

۱۰۱
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
دلچسپ حکائے

محمد مجدی ایشہ تہار دی

۱۰۱ دلچسپ حکائے

محمد محمدی اشتہاردی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشو

حَسَن عَلِي بَک ڈپو، کراچی، پاکستان۔

مُحَمَّد عَلِي بَک ڈپو

زیر نگاروں و دکان نمبر ۱۱۱، محلہ شاہ خراسان،
میدان رولہ، سو لجر بازار نمبر ۱۱۱، کراچی

Call: 021-32242991, 0300-2985928

جلد حق طبع بن ہاشم مملوک ہیں

کتاب _____ ۱۰۱ اول جیب مکالمے
تالیف _____ محمد عمری اشتہاری
ترجمہ _____ سید محمد حسن ماہدی
طبع اول _____ ۱۰۰۰

فہرست

- اسلام میں مناظرے کی اہمیت اور اسلامی مقاصد کی پیشرفت میں اس کا کردار ————— ۷
- غیر اسلام کے مناظروں کے چند نمونے ————— ۱۷
- امام علی کا معاویہ سے مکاتبہ ————— ۷۳
- امام علی کا دفاع ————— ۷۵
- امام علی کا معاویہ کو جواب ————— ۷۷
- امام سیدہ نور ایک شامی مرد ————— ۷۹
- امام جعفر صادق کے دست مبارک پر غلہ کا قبول اسلام ————— ۸۱
- لبن ابی اسحاق اور امام صادق ————— ۸۳
- لبن ابی اسحاق کی نامکملی سوت ————— ۸۸
- عبد اللہ دیلمی کا ہشام کے سامنے مسلمان ہونا ————— ۸۹
- دوئی پرستوں کا امام صادق سے مکالمہ ————— ۹۲
- منصور کے دربار میں ایک مکالمہ ————— ۹۳
- امام صادق کا ایک ”تہذیبی“ قصص سے مکالمہ ————— ۹۵
- کیا آپ اس جواب کو حجاز سے لائے ہیں ————— ۹۶
- شاگردان امام صادق کا ایک شامی دانشمند سے مکالمہ ————— ۹۷
- ہشام بن عجم کا مرد شامی سے مکالمہ ————— ۱۰۰
- امام کاظم کے دست مبارک پر جامعین کا قبول اسلام ————— ۱۰۵
- امام کاظم کے پاس ابو یوسف کا علاج ————— ۱۰۸
- امام کاظم کا ہمدون سے مکالمہ ————— ۱۱۰

- ۱۳۔ امام رضا کا اقرار سے نکال
- ۱۔ امام رضا کا ایک شعر خدا سے نکال
- ۱۱۸۔ مشیت اور ارادہ کے معنی
- ۱۲۰۔ مامون کا بیس عباس سے شہنشاہ جوف میں نکال
- ۱۲۵۔ عراق کے فلسفی سے ایک نکال
- ۱۲۷۔ ایک شیعہ خاتون ۵۰ سالہ بیس جوفی سے نکال
- ۱۲۹۔ ایک ڈھیلہ تین اشعاروں کا جواب
- ۱۳۰۔ ہارون کے وزیر کو حملوں کا جواب
- ۱۳۱۔ ایک شیعہ کا "جر کے قاتل" کے استاد سے نکال
- ۱۳۳۔ فضل کا مو حنیف سے نکال
- ۱۳۶۔ ایک دلیر خاتون تاج کے دیباہ میں
- ۱۳۷۔ ابو ہریرہ سے نکال
- ۱۳۸۔ مامون کا علماء سے نکال
- ۱۳۹۔ ابو دلف کا اپنے چچے کو بغیر کے قول پر اطفال کا جواب
- ۱۵۰۔ ابو ہریرہ کو ایک قصہ جوف کا جواب
- ۱۵۱۔ نو جوان کا قصوں کا جواب
- ۱۵۲۔ ایک شیعہ کے حکم دلائل
- ۱۵۶۔ ایک مجتہد کا سعودی پولیس سے مباحثہ
- ۱۵۹۔ علی بن میثم کا ایک سبکی سے نکال
- ۱۶۱۔ علی بن میثم کا شعر خدا سے نکال
- ۱۶۲۔ علی بن میثم کا ابو ہریرہ سے نکال
- ۱۶۳۔ عربی عبد العزیز کا امت پر حضرت علی کی برتری کا اعلان کرنا
- ۱۶۶۔ شیخ نیما کا ایک خلاف سے مباحثہ
- ۱۶۸۔ علامہ علی کا یہد موصلی سے مباحثہ
- ۱۶۹۔ شیعہ عالم کا سرور امر بالعرف و خی من ہمنو سے مباحثہ

- ۱۷۱۔ علامہ اچھا کا قتل طش جواب
- ۱۷۲۔ کیا مٹی اور پتھر پر عہدہ شرک ہے
- ۱۷۸۔ شیعہ عالم کا درجہ عظیم امیر المعروف وحشی من المصنوع سے مباحث
- ۱۸۰۔ اس بارے میں ایک نظم انگیز داستان
- ۱۸۱۔ فاطمہ زہرا کی مظلومیت کیوں؟
- ۱۸۳۔ ترجمہ امام حسین پر عہدہ کرنا
- ۱۹۰۔ اگر بغیر اسلام کے بعد کوئی بغیر ہوتا تو کون جہاد؟
- ۱۹۲۔ مسئلہ حد
- ۱۹۳۔ شیعہ عالم کا سبکی عالم سے مباحث
- ۱۹۵۔ شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار سے مکالمہ
- ۱۹۹۔ شیخ مفید کا عمر بن خطاب سے مکالمہ
- ۲۰۳۔ آیہ عار کے پہلے میں مامون کا ایک سنی عالم سے مکالمہ
- ۲۰۶۔ فقہی مولف وائن ابی الحدید کے درمیان مکالمہ
- ۲۰۹۔ اجتہاد اور مقابلہ نفس
- ۲۱۳۔ آقائے صدر سے توسل کے بارے میں مکالمہ
- ۲۱۵۔ نواہن میں ولایت علی کی گواہی دینا
- ۲۱۶۔ آیت اللہ خونی سے مکالمہ
- ۲۱۹۔ نماز ظہر و عصر اور مطرب و عشاء کا ایک ساتھ پڑھنا
- ۲۲۲۔ امام جماعت المسلمین سے مباحث
- ۲۲۳۔ قاضی مدینہ سے آیت تفسیر کی بحث
- ۲۲۶۔ آل محمد پر درود و سلام بھیجنے پر مباحث
- ۲۳۰۔ حدیث غدیر پر ایک مکالمہ
- ۲۳۵۔ ایک استاد اور شاگرد کے سوال و جواب
- ۲۳۰۔ قبر بغیر پر باتوازیلہ زیارت پڑھنا
- ۲۳۲۔ شیخ نعمانی کے والد سے سنی علماء کے مباحث

- آیت رسواں و طعن اصحاب ۲۵۵
- عشرہ مبشرہ پر مباحث ۲۵۹
- قبور پر پیسے ڈالنے کے مسئلے پر مکار ۲۶۲
- ہر طرف سے لفظ "شرک" کا شور مٹائی دینا ۲۶۴
- جج کے مسئلے پر ایک مکار ۲۶۶
- ایمان حضرت عبدالطلب و حضرت ابوطالب ۲۷۹
- ایمان ابوطالب پر ایک مکار ۲۸۲
- کیا حضرت علیؑ کو اس قیمت انگوٹھی پہننے تھے؟ ۲۸۶
- کیوں ہم علیؑ قرآن میں نہیں ہے؟ ۲۸۹
- خدا رب تشیع کی جڑ دی گئی ہے ۲۹۱
- قبور کو دیران کرنے کے مسئلے میں مباحث ۲۹۳
- لام علیؑ مولود کتبہ ہیں ۲۹۸
- حدیث "اصحابی کائنجوم" کے بارے میں مکار ۳۰۱
- علیؑ شہید رولہ عدالت ۳۰۵
- خبرات امر کے بارے میں مکار ۳۰۹
- مقام علیؑ اور مسئلہ دمی پر مباحث ۳۱۳
- دوست خدا کے مسئلے پر ایک مکار ۳۱۶
- مسئلہ صبر پر حد ۳۲۱
- کیا معلویہ پر لعن کرنا جائز ہے؟ ۳۲۶
- لام حسینؑ پر گریہ و کا ۳۲۹
- خانمیت و بغیر اسلام پر مباحث ۳۳۸
- قائدان لام حسینؑ کے بارے میں مکار ۳۴۲
- آیت ہلاکت پر ایک مکار ۳۴۷
- ایران میں شیعیت کا فروغ ۳۵۱
- بعض آیات قرآنی میں ظاہری اختلاف ۳۵۶
- لام زہرا (ع) کے ۳۱۳ سپاہی ۳۶۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام میں مناظرے کی اہمیت

اور

اسلامی مقاصد کی پیشرفت میں اسکا کردار

حقائق کو سمجھنے اور واقعات کو جاننے کے لئے مناظرہ و مباحثہ کرنا خصوصاً دور حاضر میں جب کہ دامنِ علم و سچ ہو چکا ہے کسی مذہب متعصب تک پہنچنے کا قوی ترین راستہ ہے۔ اگر بالفرض تعصب اور ہٹ دھرمی کے سبب اسے قبول نہ بھی کیا جائے تو کم از کم اتمامِ حجت کے لئے تو کافی ہے کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ تلواریں کے زور پر زبردستی اپنے عقیدے کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا جاسکتا اور اگر مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ بے بیاد اور عارضی جیت ہوتا ہے۔

خدا نے بھی قرآن مجید میں اس موضوع کو کافی اہمیت دی ہے اور اسے اصول قرار دے کر چار مواقع پر اپنے پیغمبرؐ سے ارشاد فرمایا ہے :

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ (سورۃ بقرہ آیت ۱۱۱)

”اے نبی! آپ مخالفین سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ سچ کہتے ہو تو دلیل

لے آؤ۔“

لہذا اسلام جب دوسروں کو دلیل و برہان اور منطق کی دعوت دیتا ہے تو ضروری ہے کہ خود بھی دلیل اور استدلال کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کرے۔
مزید پیغمبر اکرمؐ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا:

ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالنی

ہی احسن۔ (سورہ نمل آیت ۱۲۵)

”اے رسول! آپ ان لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیں اور ان سے حد و مناظرہ بھی کریں اس طریقے سے جو (لوگوں کے نزدیک) سب سے اچھا طریقہ ہے۔“

اس آیت میں حکمت سے مراد وہ حکم ترین راستہ ہے جو علم و عقل پر مبنی ہو اور ”موسط حسن“ سے مراد وہ معنوی فصیحیتیں ہیں جو سننے والوں کے احساسات کو حق کی طرف مائل کرتی ہیں۔ البتہ بعض لوگ سخت اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں جو ہر چیز سے انکار کرتے ہیں اور اپنے باطل افکار و خیالات کو ہر طرح سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو دعا و نصیحت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے لیکن یہ مقابلہ حسن اخلاق اور شائستہ طریقے سے ہو جس میں سچ اور حسن اخلاق پایا جائے۔ لہذا فن مناظرہ میں ضروری

ہے کہ مناظرہ کرنے والے مناظرے کے طور طریقے سے خوب آگاہی رکھتے ہوں تاکہ جہاں صحت و مناظرے کی ضرورت محسوس کی جائے وہاں صحت و مناظرہ کیا جائے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرمؐ نے مختلف حالات میں تین مختلف طریقوں کا استعمال کیا اور اس طریقے سے مختلف افراد کو اسلام کی دعوت دی۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے چار ہزار شاگردوں کی تربیت کی اور ان کو مختلف علوم کا ماہر بنایا جن میں مناظرہ اور دیگر علوم شامل تھے۔ چنانچہ جب کوئی مخالف علمی نہ اکرہ کرنے اور صحت کرنے آیا اور امام کے پاس وقت نہ ہوتا تو آپؑ اپنے شاگردوں میں ہی سے کسی کو حکم دیتے کہ وہ اس آنے والے سے صحت و مناظرہ کرے۔ لیکن اہل العہد و یصاف اور لیکن صحیح جیسے دنیا پرست اور منکر خدا نے بدامام صادق اور ان کے شاگردوں سے مناظرہ کیا۔ امام ان کی باتوں کو سنتے اور اس کا حرف بہ حرف جواب دیتے تھے یہی تک کہ لیکن اہل العہد و یصاف کہتا ہے کہ امام صادق پہلے ہم سے کہتے تھے کہ تم لوگوں کے پاس جو بھی دلیل ہو لے آؤ اور جب ہم اپنی تمام دلیلوں کو آزونہ طور پر بیان کر دیتے تو امام ان دلیلوں کو خاموشی سے سنتے ہم یہ گمان کرتے کہ شاید ہم نے امام کو مطلوب کر دیا ہے لیکن جب امام کی باری آتی تو آپؑ بڑی محبت اور نرم لہجے کے ساتھ اس طرح ہمارے ایک ایک سوال کا جواب دیتے کہ ہمارے لئے حریف کسی قسم کے بھانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔

قرآن حکیم میں حضرت لہ اہیم کے مناظروں کا ذکر کیا گیا ہے
 قرآن حضرت لہ اہیم کے بعض مناظرات کا تذکرہ کر کے بتلانا چاہتا ہے
 کہ حضرت لہ اہیم کے دیکھار اپنے اجتماعی، سیاسی اور اعتقادی مسائل میں غافل
 نہیں تھے بلکہ علقہ کلاؤں میں بالکل تہذیب کے مادے میں دلائل اور اپنی منطقی
 گفتگو سے دین خدا کا دفاع کیا کرتے تھے۔ مٹا حضرت لہ اہیم کی مدد گفتی کے
 واقعات کے بدلے میں قرآن میں ملتا ہے کہ انہوں نے تمام ہوں کو تودیا تھا لیکن
 بدلے میں کوئی رکھا، جب نمرود کے دبدب میں ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ہوں کو
 کیوں تودیا؟ تو آپ جواب میں فرماتے ہیں۔

بل لعلہ کبیرہم فاسئلو ان کانو یبطلون۔ (سورۃ انبیاء آیت ۶۲)

”یہ کام بدلے میں کا ہے اگر وہ مدد مل سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔“

حضرت لہ اہیم نے اس جواب میں درحقیقت مدد پرستوں کے اعتقاد کے
 مسئلے کو موضوع قرار دیتے ہوئے اس استدلال کو ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ
 ان کو نہ تو جواب دینا ہے۔ مدد پرست کہنے لگے کہ تم خود جانتے ہو کہ یہ مدد
 مل نہیں سکتے۔ حضرت لہ اہیم نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا تو کیوں ان
 ہوں کی پرستش کرتے ہو جو کسی قسم کا کوئی نفع و نقصان نہیں دیکھتے اور نہ کسی کام
 پر ان کو کوئی قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے تم لوگوں پر اور تمہارے معبودوں
 پر کیا تم لوگ اتنی سی بات کو بھی نہیں سمجھتے۔

دوسری جگہ قرآن حضرت ابراہیمؑ کے ایک اور مناظرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرود اور حضرت ابراہیمؑ کے درمیان گفتگو کا تذکرہ کرتا ہے۔ جس میں فرود نے حضرت ابراہیمؑ سے سوال کیا کہ آپ کا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیمؑ نے جواب دیا کہ میں اس خدا کو عبادہ کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے فرود جو حیلہ و حمانے سے سادہ لوح افراد کو اپنے لادگرد جمع کئے ہوئے تھا جب اس نے دیکھا کہ لوگوں پر حضرت ابراہیمؑ کی بات کا اثر ہو رہا ہے تو چلایا کہ اے یہاں لوگو! قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں کیا تم سوگ نہیں دیکھتے کہ سزائے موت کے مجرم کو آزاد کر دیتا ہوں اور جس کو سزا نہیں ہوتی مگر چاہوں تو اس کو قتل کر دیتا ہوں اور پھر اسی لئے فرود نے ایک مجرم کو جو سزائے موت کا حکم سن چکا تھا حکم دیکر آزاد کر دیا اور وہ مجرم جس کیلئے سزائے موت مقرر نہیں تھی اسے سزائے موت دیدی۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرود کی ان غلط باتوں کے مہمقل اپنے استدلال کو جلدی رکھتے ہوئے کہا کہ صرف موت اور حیات ہی خدا کی قدرت میں نہیں ہے بلکہ تمام کائنات کی تمام مخلوق اسکی بلع ہے اسی مادہ پر میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم سچ کہتے ہو کہ لوگوں کے خدا ہو تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال دو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ قرآن کہتا ہے

فیهما الذی کفر واللہ یمہدی القوم الظالمین (سورۃ فرقان آیت ۲۵)

”حضرت ابراہیمؑ کی اس بات پر وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا اور خدا ہرگز

خاندانوں کی ہدایت نہیں کرتا۔“

یہ تھیں حضرت ابراہیمؑ کے مناظروں کی دو مثالیں جنہیں حضرت ابراہیمؑ نے مخالفین کے سامنے پیش کر کے جنت کو تمام کیا۔ قرآن میں مخالفوں سے حضرت ابراہیمؑ کے جن مناظروں کا تذکرہ ہوا ہے وہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مناظرے میں صحیح طریقے کو اپنایا جانا چاہئے اور تفسد ہی آخر میں ہونے والی سازشوں کے مقابلے میں (مناسب) دلائل اور صحیح مناظروں سے مسلح ہونا چاہئے تاکہ وقت پڑنے پر حق کا دفاع کیا جاسکے، ارشاد ہوتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ. (سورۃ نساء آیت ۷۱)

”اے ایمان والو! اپنی حفاظت کے ذرائع کو اچھی طرح سے لے لو۔“

یہ آیت اس بات کو بین کرتی ہے کہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ تمام حالات میں اپنے آپ کو دشمنوں اور سازش کرنے والوں سے مقابلے کے لئے تیار رکھیں، ان سواروں میں سے علمی و فنی آئندہ بھی ہیں کیونکہ ان کے استعمال کے مواقع دوسری تمام چیزوں سے زیادہ گہرے ہیں اور یہ بات بھی واضح ہے کہ گمراہ تہذیب اسی وقت پایہء تکمیل تک پہنچتی ہیں جب مناظرہ، حلف اور علمی تحقیق اور دلائل و فیروہ کے طریقوں سے ہر طور پر آشنائی حاصل کی جائے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں سے آشنائی اور میرہ مند ہو کر مناسب اوقات میں

حق کا دفاع کیا جائے۔

حضرت امام صادقؑ "مخالفین سے مناظرے کی ضرورت کے بارے میں
ارشاد فرماتے ہیں

عاصموم ویسولہم الہدی الذی انعم علیہ ویسولہم حلالہم
وباطلہم فی علی علیہ السلام (حار جلد ۱۰ صفحہ ۴۵۲)

"اپنے مخالفوں سے حق اور مقابلہ کرو جس راستے کے تم راہی ہو اس
ہدایت کے راستے کو لوگوں کے لئے بیان کرو اور جن راستوں سے گمراہ ہوئے ہو
انہیں ان لوگوں کے لئے واضح کرو اور حضرت علی علیہ السلام کی حقانیت کے سلسلے
میں ان سے مبالغہ کرو۔ یعنی باطل کے طرفہ داروں سے غرور اور خدا سے ان
کے معیشت و بلا میں جلاء ہونے کی درخواست کرو۔"

اسی مقام پر پیغمبر اسلامؐ اور چار بے لاسوں علیہم السلام اور نہ رب تشیع کے
علماء نے مناسب مواقع پر حق، مقابلہ اور قانع کرنے والے شواہد و دلائل کے
ذریعے مناظرات کئے اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت کے راستوں
کی طرف رہنمائی کی اور گمراہیوں سے نجات دلائی۔

لام باقرؑ ارشاد فرماتے ہیں:

علماء شیعتہ مرابطون فی النفر الذی یشی اہلبیس و عفاریتہ یمنعونہم
عن المخرج علی ضعتہ شیعتہ وعن ان یتسلط علیہم اہلبیس و شیعتہ

النواصب الا فمن انتصب كان الفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر الف
الف مرة لانه يدفع عن اديان محبنا و ذالك يدفع عن ايمانهم. (احتجاج طبرسي
جلد ۱، ص ۱۰۵)

”ہمارے ہر دکھ عطاءِ حق سرحدی فوجوں کی مانند ہیں جو ایلیس اور اس کی
فوج کے سامنے صفِ مقدس کھڑے ہیں اور ہمارے شیعوں کو جب ایلیس اور اس کی
فوج کے حملہ کے موقع پر اپنا جھنڈا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان سے چلتے
ہیں اور ایلیس کے قلعہ اور اس کے ماضی ہر دکھوں سے ان کی حفاظت کرتے
ہیں۔ آگاہ رہو اے شیعوں صاحبانِ علم جو دین اور مذہب و ملت کے دفاع میں اپنا
قیقی وقت صرف کرتے ہیں ان کی اہمیت ان سپاہیوں سے کئی درجہ بالاتر ہے جو
اپنے ملک و وطن اور اسلام کے دفاع میں کھڑے اور دشمن اسلام سے جنگ کرتے
ہیں اور شہید ہوتے ہیں اور ہمارے دوستوں کے دین کے دفاع کرنے والے ہیں
جبکہ مجاہد صرف اپنے ملک کی جغرافیائی حدود کے محافظ ہوتے ہیں۔“

شیخ محمود خلعت مصری سے گفتگو

”اگرچہ غر شمس مصر کے بلند پایہ استاد اور مفتی شیخ محمود خلعت جو اہلسنت
کے سرِ توردہ عطاء میں سے تھے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہتے ہیں کہ
”تمام پٹنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی جیلوں پر کوشش کرنے

والا شخص جب اسلام کے بارے میں تحقیق کرتا ہے تو اسے شیعہ مذہب کی حقانیت پر مبنی ایسے بحث سے سوار کا سامنا ہوتا ہے جس کی بناء پر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دلائل بحث مضبوط ہیں اور شریعت اسلامی کے مقاصد اور معاشرے اور نسلوں کی ترویج کے لئے بحث سازگار ہیں اس طرح یہ چیزیں انسان کو شیعہ مذہب اور اس کی ہدایت کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔

پھر چند معاشرتی اور خاندانی مسائل کو نمونہ کے طور پر یہ کہتے ہوئے ذکر کیا کہ :

”جب بھی من امور میں سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں شیعوں کے مذہبی کی جہادوں پر ان مسائل کا جواب دیتا ہوں۔“ (اخبار المصلحہ بغداد شہرہ ۹۶۔ ۷ شعبان)

قاہرہ کی یونیورسٹی الازہر کے ایک ایسے مقبول اور بڑے استاد کا اعتراف بحث پر امید اور توجہ کو جلب کرنے والا ہے کیونکہ وہ شیعہ مذہب کو دلیل و برہان کی جہاد پر استوار اور اسلام کے پاک و صاف مقاصد کے موافق سمجھتے ہیں۔ آگے چل کر مذہب شیعہ کے صحیح ہونے کے بارے میں ان کے ہر نئی فکرے اور قاہرہ کے بزرگ طلبوں کے ذریعے ان کی تائید کے بارے میں مناظرہ نمبر ۸۵ میں تذکرہ کیا جائے گا۔

زیر نظر کتاب میں ان مناظرات کا نمونہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جو

پیشواپس اسلام پیغمبر اکرمؐ و ائمہ علیہ السلام اور علماء کرام نے ماضی اور حال میں منکر اور باطل افرو سے منسوب روپے کو اپنانے کے طریقوں کی عکاسی کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے دین حق کا دفاع کیا جائے۔ دلائل و استدلال کا فن اور صحیح مناظرہ، افرو کو حوجہ کرنے یا انہیں قانع کرنے میں بہت مؤثر ہے اور ان طریقوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے ہمیں چاہئے کہ مختلف مواقعوں پر مکر اور باطل لوگوں کی ہدایت کے لئے کمر بستہ رہیں۔

اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

حصہ اول میں حضرت خاتم النبیینؐ، ائمہ طاہرینؑ اور ان کے شاگردوں کے مناظرے ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ اسلام کے مختلف امور کے بارے میں کیے۔

حصہ دوم میں معروف اور مخفی علماء اسلام کے مختلف گروہوں کے ساتھ مناظرے ہیں مجموعاً یہ کتاب ۱۰۱ مناظروں پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ اس مجموعہ کے ذریعے مناظرہ کا طریقہ اور اسلامی مقاصد کی پہچان کی جانب پیش رفت میں مدد ملے گی اور ہم علمی دہائی میں ہونے والی سازشوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔

محمد محمدی اشتیاردی

قم مقدسہ (ایران)

پیغمبر اسلام کے مناظروں کے چند نمونے

(۱)

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام مخالف پانچ حلقہ نے اب کے گروہوں سے مناظرہ جن میں سے ہر گروہ پانچ افراد پر مشتمل تھا۔ مجموعی طور پر ۲۵ افراد تھے جنہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ کر مناظرہ کیا جائے۔ یہ پانچوں گروہ مدینہ طیبہ میں پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور آپ کے اطراف میں بٹھ گئے۔ پیغمبر اکرم نے بڑی خوش اخلاقی سے انہیں صاف شروع کرنے کی اجازت دی۔

یہودیوں کے گروہ نے کہا: کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عزوجل خدا کے چنے ہیں لہذا ہم اس موضوع پر آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں اگر اس موضوع پر حق ہمارے ساتھ ہوا اور آپ ہمارے ہم عقیدہ ہو گئے تو ہم آپ پر بہت لے جانے والوں میں سے ہوں گے اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافقت نہ کی تو حضرت موسیٰ کے ہونے والے ہیں اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔

نہ کی تو آپ کے ساتھ طاقت اور دشمنی رکھتے پر مجبور ہو جائیں گے۔

جیسا یوں کے گروہ نے کہا: کہ اہل اعتقاد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ
خدا کے بیٹے ہیں اور خدا نے ان کے ساتھ اتھا کیا ہے۔ لہذا ہم آپ سے نہ ان کے
کرنے آئے ہیں مگر آپ نے ہماری ضرورت کی اور ہمارے عقیدے سے متعلق ہو گئے
تو ہم آپ پر سبقت لے جائیں گے ورنہ ہم آپ کی طاقت اور آپ سے دشمنی
کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

لہذا پرست گروہ نے کہا: کہ اہل اعتقاد یہ ہے کہ اس دنیا کی ابتداء
اور انتہا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے۔ لہذا اس موضوع پر ہم آپ سے بحث
کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو مظلوم ہو جائے گا کہ حق ہمارے ساتھ
ہے اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ اتفاق نہ کیا تو ہم آپ کی طاقت کریں گے۔

دوئی پرست گروہ نے کہا: کہ اہل اعتقاد یہ ہے کہ اس دنیا کو پالنے
والے اور چلانے والے وہ ہیں ایک پروردگار نور ہے ایک پروردگار ظلمت ہے۔ لہذا
اس مسئلے میں ہم آپ سے مناظرہ کرتے آئے ہیں تاکہ آپ بھی اس مسئلے میں
ہمارے ہم عقیدہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافقت نہ کی تو ہم آپ کی
طاقت پر آمادہ ہو جائیں گے۔

معت پرست گروہ نے کہا: ہم اتفاق رکھتے ہیں کہ معہ ہمارے خدا
ہیں۔ لہذا آپ سے بحث کرنے آئے ہیں تاکہ آپ کو بھی اس مسئلے میں قائل
کریں۔ اگر آپ نے ہماری بحث دیکھ لی تو آپ کی طاقت کریں گے۔

پیغمبر اکرمؐ نے جواباً فرمایا: میں نے پہلے سب کو ایک نام سے

کھل جواب دیا کہ تم سب نے اپنے اپنے حکم کا اہتمام کیا اب میری باری ہے کہ
 پہلے میں اپنے مذہب کا اہتمام کروں۔ لہذا سنو! میں خدائے یکتا وحدہ لا شریک پر
 اعتقاد رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ ہر خدا کا انکار کرتا ہوں، خدائے واحد نے مجھے
 اس کائنات والوں کے لئے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت خدا کی خوشخبری
 دینے والا اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، میں دنیا والوں پر خدا کی طرف
 سے حجت ہوں اور خدا ہی مجھ کو میرے مخالفین اور دشمنوں کی توجیوں سے چھاننے
 والا ہے۔ مگر پیغمبر اسلامؐ ترتیب کے ساتھ ہر گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر
 ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دینا شروع کیا۔ پہلا مناظرہ یہودیوں کے گروہ کے
 ساتھ تھا جن کے ساتھ اس طرح سے مناظرہ ہوا۔

پیغمبر اکرمؐ: کیا تم چاہتے ہو کہ میں بغیر دلیل کے تمہاری باتوں کو
 قبول کر لوں؟

یہودی گروہ: (دلیل یہ ہے کہ) چونکہ قورائت بالکل ختم ہو چکی تھی
 کوئی بھی اسے ذمہ کرنے والا نہ تھا اور کیونکہ حضرت عزیرؑ نے اسے ذمہ کیا اس
 وجہ سے ہم انہیں خدا کا پیغام ماننے لگے۔

پیغمبر اکرمؐ: اگر حضرت عزیرؑ کو خدا کا پیغام ماننے کے لئے تم لوگوں کے
 پاس یہی دلیل ہے تو حضرت موسیٰؑ اس کے نیاہ مستحق ہیں اس لئے کہ وہ قورائت
 کو لانے والے ہیں اور صاحب مجوزات بھی ہیں ایسے مجوزات جن کا اعتراف آپ
 لوگ بھی کرتے ہیں تو پھر کیوں تم لوگ حضرت موسیٰؑ کے بارے میں ایسا نہیں
 کہتے جن کا مقام ان سے بھی اعلیٰ تھو دوسری طرف اگر تم خدا کا پیغام ماننا نہ چاہو

باپ بچے کی طرح تصور کرتے ہو کہ وہ خدا سے ہوئے ہیں تو اس صورت میں گویا تم دیگر موجودات کی طرح خدا کو بھی ایک مادی و جسمانی اور محدود موجود قرار دیتے ہو جس کی بنا پر یہ لازم آئے گا کہ خدا کا بھی ایک پدر و مادر تصور کیا جائے اور اسے کسی خالق کا علاج سمجھا جائے۔

یہودی گردہ : ہمارا مقصد حضرت عزیزؑ کے خدا کے بچے ہونے کا وہ نہیں ہے جو آپ نے فرمایا ہے کیونکہ اس طرح کتنا سراسر کفر اور جہالت ہے بلکہ ہمارا مقصد فقط ان کی شرافت و احترام ہے جس طرح ہمارے بعض علماء اپنے ممتاز شاگردوں کو اپنا بچا کہتے ہیں۔ یہاں کوئی باپ بچے کی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ لہذا خداوند عالم نے بھی حضرت عزیزؑ کو ان کے احترام میں اپنا بچا کہا ہے۔ لہذا ہم بھی اسی بنا پر ان کو خدا کا بچا کہتے ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ : تمہارا جواب بھلا ہی ہے جو میں نے پہلے دیا ہے کہ اگر حضرت عزیزؑ کو خدا کا بچا ماننے کی یہی وجہ ہے تو ضروری ہے کہ حضرت موسیٰؑ جو حضرت عزیزؑ سے بلند تر مقام رکھتے ہیں خدا کا بچا مانا جائے کبھی کبھار خدا لوگوں کو ان کے دلائل کے ذریعے قانع کرتا ہے آپ لوگوں کی دلیل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے بدلے میں حضرت عزیزؑ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے کہ مثال دی اور کہا کہ ایک ایسا استاد جو اپنے شاگرد کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھتا اس کے احترام میں کہتا ہے کہ اے میرے بچے، تو اس قسم کے جیسے اس کی شرافت و احترام کو ظاہر کرتے ہیں جس کا احترام زیدہ ہو گا اس کی شان میں اتنے ہی زیبا الفاظ استعمال کئے جائیں گے۔ تو پھر آپ لوگوں کے نزدیک یہ بھی روا

ہونا چاہئے کہ موسیٰ خدا کے بچے یا بھائی ہیں کیونکہ موسیٰ کا مقام عزت سے بلند ہے
 لب میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی
 خدا کا بیٹا یا بھائی قرار دیا جائے اور خدا حضرت موسیٰ کو احزاناً اپنا بیٹا یا بھائی یا استاد یا
 رہنما قرار دے؟ یہودی جواب نہ دے سکے اور حیران و پریشان کے عالم میں کہنے
 لگے ہمیں اپنی مسلت دیں کہ ہم تحقیق کریں۔

خطیر اکرمؑ: اگر آپ لوگ اس مسئلے میں خالص دہاک دل اور انصاف
 کے ساتھ غور و فکر کریں تو خدا ضرور حقیقت کی جانب آپ کی رہنمائی کرے گا۔
 دوسرا مناظرہ مسیحی گروہ کے ساتھ :

خطیر اکرمؑ لب مسیحی گروہ کی طرف حوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ جو آپ
 لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے قدیم میں اپنے بچے حضرت مسیحؑ کے ساتھ اتحاد کیا ہے
 اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آیا اس سے آپ لوگوں کی مراد یہ ہے کہ خداوند عالم
 نے جو کہ قدیم ہے اپنے درجے سے نیچے آکر ایک حادث وجود (یعنی پیدا ہونے
 والے) کے ساتھ اتحاد کیا اور موجود بن گیا، یا اس کے برخلاف حضرت عیسیٰؑ جو
 ایک حادث اور محدود موجود ہیں ترقی کر کے پھر دیگر قدیم کے ساتھ وجود واحد
 بن گئے، یا اتحاد سے آپ لوگوں کی مراد حضرت عیسیٰؑ کا احرام اور شرافت ہے اگر
 پہلا قول آپ لوگوں کا مورد نظر ہے یعنی خدا اپنے قدیم وجود سے تبدیل ہو کر
 وجود حادث بن گیا تو یہ محال ہے کیونکہ انسانی فعل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ
 محدود اور لزل سے موجود ہونے والا وجود دونوں ایک بن جائیں اور اگر دوسرے
 قول کو قبول کیا جائے تو وہ بھی محال ہے کیونکہ فعل کی نظر میں ایک محدود اور

حادث چیز ایک لامحدود اور اتنی چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور اگر تیسرے قول کو قبول کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ دوسرے بدوں کی طرح حادث ہیں لیکن خدا کے نزدیک لائق احرام ہیں اس صورت میں بھی خدا اور عیسیٰ کی برابری اور اتحاد قابل قبول نہیں ہوگی۔

مسئلی گروہ: کیونکہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو بہت سے امتیازات دیئے ہیں اور معجزات اور حیرت انگیز کام کرنے کا اختیار دیا ہے اسی وجہ سے انہیں اپنے بچے سے تعبیر کیا ہے اور ان کا خدا کا پوتا ہونا احرام کی وجہ سے ہے۔

تفسیر اکرم: آپ لوگوں نے سنا کہ اسی قسم کی کنگھڑی یودی گروہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو مقام و حرمت کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ سے بھی بالاتر ہیں انہیں (نمود باطن) خدا کا پوتا یا استویا بھائی ہونا چاہئے۔ عیسائی گروہ کے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہ تھا اور نزدیک تھا کہ وہ اس حد و مہاشہ سے خارج ہو جاتے مگر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا آپ حضرت لہ اہیم ظلیل کو خدا کا دوست نہیں سمجھتے؟

تفسیر اکرم: جی ہاں سمجھتے ہیں۔

مسئلی گروہ: پس اسی طرح ہم بھی حضرت عیسیٰ کو خدا کا پوتا مانتے ہیں تب کیوں ہمیں اس عقیدے سے منع کرتے ہیں؟

تفسیر اکرم: ان دونوں القاب کا آپس میں فرق ہے کیونکہ لغت میں ظلیل "ظلمہ" ذرہ کے وزن سے لیا گیا ہے جس کے معنی غریبی اور حقارت کے ہیں۔ حضرت لہ اہیم کیونکہ خدا کی طرف زیادہ حوجہ رکھتے تھے اور غیر خدا سے بالکل

ہے نیاز ہو کر اپنے آپ کو صرف خدا کا محتاج سمجھتے تھے۔ لہذا خدا نے ان کو اپنا
 ظلیل قرار دیا۔ آپ نوگ خصوصیت کے ساتھ ان کے آگ میں ڈالے جانے کے
 فائدے کو ملاحظہ کریں کہ جب انھیں جہنم میں خوردہ کے حکم سے ڈال گیا تاکہ اس
 کی دہکائی ہوئی آگ میں پیچک دیا جائے، حضرت جبرئیلؑ خدا کی طرف سے ان
 کے پاس آئے اور خدا میں ان سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ میں خدا کی طرف
 سے آیا ہوں تاکہ آپ کی مدد کر دوں۔ حضرت لہ اہیمؑ نے انھیں جواب دیا کہ میں
 خدا کے ملازم کسی سے مدد نہیں چاہتا اور اس کی مدد میرے لئے کافی ہے، وہ اچھا
 حافظ ہے۔ لہذا خدا نے اس وجہ سے ان کو ظلیل یعنی خدا کا فقیر و محتاج مدد قرار دیا
 اور اگر ظلیل کے لقب کو "غلہ" کے معنوں میں لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں
 گے کہ پیدائش و حقیقت کے رموز و اسرار سے آگاہی رکھنے والا۔ لہذا اس وجہ سے
 حضرت لہ اہیمؑ ظلیل تھے۔ یعنی حقیقت خلقت کے اسرار سے آگاہ تھے۔ تو اس
 طرح کے معنی مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینے کا باعث نہیں بنتے۔ اس صورت میں
 اگر حضرت لہ اہیمؑ اگر صرف خدا کے محتاج نہ ہوتے تو اسرار خلقت سے بھی آگاہ
 نہ ہوتے تو ظلیل بھی نہ ہوتے لیکن پیدائشی اور تولادی رشتوں میں ایک قسم کا ذاتی
 پیوند اور رابطہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر باپ اپنے سے دور کر دے اور رابطہ
 توڑ دے تب بھی وہ اس کا پوتا کہلائے گا اور ان کے درمیان باپ اپنے کار و شہ باقی
 رہے گا۔ اب اگر تصدی دلیل یہی ہے کہ حضرت لہ اہیمؑ کیونکہ ظلیل خدا ہیں لہذا
 حضرت عیسیٰؑ بھی خدا کے لئے ہیں تو لازم ہے کہ حضرت موسیٰؑ کو بھی خدا کا پوتا کہو
 یا اسی طرح کا جواب جو یسوع کو دیا گیا کہ مقام کے اعتبار سے نسبتوں کو رکھا جاتا ہے

تو کہنا پڑے گا کہ موسیٰ بھی (نخوذ با خدا) خدا کے چنے یا استدیہائی ہوں جبکہ تم ایسا نہیں کہتے۔ ایک عیسائی کہتا ہوا کہ انجیل ہم کی کتاب جو حضرت عیسیٰ پر جہل ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں لہذا اس عبارت کی بنا پر حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ظاہر کیا ہے۔

پیغمبر اکرمؐ: اگر تم لوگ انجیل کو مانتے ہو تو اس میں حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق تمام لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا مانا جائے گا کیونکہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ "میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔" اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ میں بھی خدا کا بیٹا ہوں اور تم بھی خدا کے چنے ہو دوسری طرف جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیونکہ شرافت و احرام کے لحاظ سے ایک خاص احرام رکھتے تھے لہذا خداوند عالم نے انہیں اپنے سے تعبیر کیا ہے تو تم لوگوں کی باتیں آپس میں ناقض رکھتی ہیں اس لئے کہ اس قول میں حضرت عیسیٰ صرف اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے بلکہ سب کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ چنانچہ چلا کہ نہ صرف یہ امتیازات دوسرے لوگوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ بھی خدا کے چنے نہیں ہیں۔ آپ لوگ حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل تو کرتے ہیں مگر ان ہی کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ لوگ باپ اور چنے کی نسبت کو جس کا ذکر حضرت عیسیٰ کے کلام میں ہے غیر معمولی معنی میں کیوں لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اس جملے سے مراد یہ ہو کہ میں حضرت آدمؑ و حضرت نوحؑ کی طرف جو سب کے باپ ہیں جا رہا ہوں جو معمول کے مطابق ہیں یعنی خدا مجھے ان کی طرف

لے جا رہا ہے۔ تو ”د لوح“ ہم سب کے باپ ہیں لہذا اس جملے کے ظاہری طور
 حقیقی معنوں سے کیوں اختلاف کیا جائے اور دوسرے معنی کا انتخاب کیا جائے۔
 عیسائی گروہ نے جب اس قسم کا مدلل جواب سنا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگے ہم نے
 آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس نے اتنی بھر پار صدارت کے ساتھ ہم سے مقابلہ
 اور صف کی ہو جیسی صف آپ نے کی ہے۔ لہذا ہمیں صلت دیں ہم اس سلسلے
 میں غور و فکر کریں۔

تیسرا مناظرہ مادہ پرستوں کے ساتھ :

اب مادہ پرست اور منکرین خدا کے گمراہ کی بدی آئی۔ پیغمبر اکرمؐ ان کی
 طرف متوجہ ہو کر بولے کہ آپ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ موجودات کا کوئی آغاز
 نہیں ہے اور یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔

مادہ پرست : جی ہاں! یہی اہل احمقہ ہے کیونکہ نہ تو ہم نے موجودات
 کے آغاز کو دیکھا اور نہ ہی اس کے خاتمہ کو مشاہدہ کیا۔ لہذا ہمارا اندازہ یہ
 ہے کہ موجودات دنیا ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔

پیغمبر اکرمؐ : جیس میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم لوگوں
 نے موجودات کے ہمیشہ باقی ہونے اور رہنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر تم
 کو کہ ہم نے دیکھا ہے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ جسارا جسم اپنی تمام حالت محل و
 فکر کے ساتھ ازل سے اب تک موجود ہو تاکہ تمام موجودات کے ازل سے اب تک
 ہونے کو دیکھ سکے جبکہ ایسی بات غیر محسوس اور خلاف واقع ہے اور دنیا کے عقائد
 افراد آپ کے اس دعوے کو بھٹا دیں گے۔

بادہ پرست : ہم اس طرح کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتے کہ اس کائنات

کے قدیم اور موجودات کے بدی ہونے کو ہم نے دیکھا ہے۔

بخیر اکرم : تم لوگ یکطرفہ انداز فکر اختیار نہ کر دو کیونکہ تم لوگ پہلے

یہ کہہ چکے ہو کہ نہ ہم نے تمام موجودات کو دیکھا ہے اور نہ ہم نے ان کے ہمیشہ

سے ہونے اور ہمیشہ باقی رہنے اور وجود ہونے کو دیکھا ہے تو پھر کیوں یکطرفہ انداز

میں یہ فیصلہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کیونکہ ہم نے موجودات کے فنا ہونے اور

حادث ہونے کو نہیں دیکھا لہذا وہ اول سے بد تک ہیں۔ (بخیر اکرم نے ان

سے ایک سوال کیا کہ کیا جس میں ان کے حقیقے کو باطل کرتے ہوئے اس

کائنات کی وجودات کے حادث ہونے کو حجت کیا گیا تھا۔

بخیر اکرم : کیا تم لوگ دن و رات کو ایک دوسرے کے بعد آتے

جاتے ہوئے دیکھتے ہو؟

بادہ پرست : جی ہاں۔

بخیر اکرم : کیا دن اور رات کے بدلے میں یہ محسوس کرتے ہو کہ یہ

ہمیشہ سے اسی طرح سے آتے اور آئندہ بھی اسی طرح سے رہیں گے؟

بادہ پرست : جی ہاں۔

بخیر اکرم : کیا تمہارے خیال میں اس بات کا امکان ہے کہ دن اور

رات ایک جگہ مل جاتی ہو جائیں اور ان کی ترتیب الٹ جائے؟

بادہ پرست : نہیں۔

بخیر اکرم : لہذا یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں جب ایک کا

وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے کی باری آتی ہے۔

بارہ پرست : جی ہاں۔

پتھیر اکرم : تم لوگوں نے بغیر دیکھے دن اور رات کے حادثہ ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر خدا کے منکر نہ ہو۔ پھر پتھیر اکرم نے اپنی بات کو اسی طرح جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق دن اور رات کی کوئی تبدیلی ہے یا نہیں یا یہ ہمیشہ سے ہیں؟ اگر تم لوگ یہ کہو کہ ان کی تبدیلی ہے تو ہماری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ حادثہ ہیں اور اگر تم لوگ یہ کہو کہ ان کی تبدیلی نہیں ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس کا انجام ہے اس کا آغاز نہیں ہوتا چاہئے۔ (جب دن اور رات کا انجام محدود ہے تو محض کتنی ہے کہ ان کے آغاز کو بھی محدود ہونا چاہئے اور دن اور رات کے انجام کی محدود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سرور کرتے ہیں یعنی ایک کے بعد دوسرا ایک نئے طریقے سے وجود میں آتا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ : یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے اپنے اس عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھا لیں؟

بارہ پرست : جی ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔

پتھیر اکرم : کیا آپ لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام موجودات کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور اپنے وجود و جہاں میں ایک دوسرے کی صلاح ہیں جس طرح ایک حادثہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سینٹ بیری لوہا ہلاک وغیرہ سے مل کر تعمیر ہوتی ہے لہذا یہ سب اس بلائیک کی بنا میں ایک دوسرے کی صلاح ہیں جب اس جہان کی ہر چیز اسی طرح سے ہے تو انہیں کیونکر قدیم اور

غیر محدود کہا جاسکتا ہے اور اگر ان اجزاء کو جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے خارج ہیں اگر قدیم مان لیا جائے تو حادث ہونے کی صورت میں انہیں کیا کیا جائے گا۔ مادہ پرست جواب دینے سے قاصر رہے اور حادث ہونے کے معنی کو بیان نہ کر سکے اس لئے کہ وہ جتنا حادث ہونے کے معنی بیان کرنا چاہے اسی قدر موجودات کے قدیم ہونے کی بات کی مخالفت ہوتی اور مجبوراً قدیمی موجودات حادث بن جاتیں لہذا وہ بحث پریشان ہوئے اور کہا کہ ہمیں مصلحت دی جائے تاکہ اس سلسلے میں غور و فکر کر سکیں۔

چوتھا مناظرہ دوئی پرستوں کے ساتھ :

لب دول پرستوں اور باغیوں کی بڑی آگے جو اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اس دنیا کے دو خدا اور دو خدا ہیں ایک نور اور دوسرا ظلمت۔

غنیبر اکرمؑ۔ آپ لوگ کس بنا پر اس عقیدے کے قائل ہوئے؟

دوئی پرست : کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات دو چیزوں پر مشتمل

ہے اچھائی اور برائی، دوسری طرف یہ بات مسلم ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک

دوسرے کی ضد ہیں۔ اس بنا پر ہم معتقد ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی ایک ایک

ہے کیونکہ ایک خالق دو عمل جو ایک دوسرے کے ضد ہوں انجام نہیں دے سکتا۔

مثلاً حال ہے کہ آگ سردی کو ایجاد کرے لہذا اس بنا پر ہم جمع کرتے ہیں کہ

اس جہان کے دو قدیم خالق ہیں ایک نیکوں کو پیدا کرنے والا دوسرا ظلمت کو پیدا

کرنے والا۔

غنیبر اکرمؑ : کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ اس دنیا میں کئی

قسم کے رنگ پائے جاتے ہیں سیاہ، سفید، سرخ، زرد و ہنز و غیرہ اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا الٹ ہے دو رنگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح گری اور سردی کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے۔

دوئی پرست : ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ : اچھا تو آپ ہر رنگ کے لئے ایک طیہہ خدا کو کیوں نہیں دیتے، کیا آپ ہی کے عقیدے کے مطابق ہر خدا و تعین چیز کے لئے طیہہ خالق ضروری نہیں ہے؟ پھر تمام مخلوق و شیعہ کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ان سب کے خالق موجود ہیں۔ دوئی پرست پیغمبر اکرمؐ کے اس منہ توڑ جواب کو سن کر خاموش ہو گئے اور حیرت و فکر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ پیغمبر اکرمؐ نے بات کو جہری رکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق کس طرح نور اور ظلمت دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں جب کہ نور ترقی و بلندی کی جانب رواں ہوتا ہے اور ظلمت پستی کی طرف رواں ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کے عقیدے و خیال میں یہ بات ممکن ہے کہ دو اشخاص ایک ساتھ حرکت کر سکیں اور جمع ہو سکیں جب کہ ایک مشرق کی سمت رواں ہو اور دوسرے مغرب کی طرف۔

دوئی پرست : نہیں ایہ ممکن نہیں ہے۔

پیغمبر اکرمؐ : تو پھر کس طرح سے نور اور ظلمت جو ایک دوسرے کی مخالفت میں حرکت کرتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دنیا کو چلا سکتے ہیں کیا اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ یہ دنیا دو ایسے جانے والوں

کی وجہ سے حرکت میں آئی جو ایک دوسرے کے ضد ہوں ظاہر ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ دونوں اور اور قلت حلق ہیں اور خود لوند طور و قدیم کے حکم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دینی پرست وغیرہ اکرم کے سامنے عاجز ہو گئے لہذا اپنے سروں کو جھکا کر کہنے لگے ہمیں صلت دیجئے تاکہ ہم اس مسئلے میں غور و فکر کر سکیں۔

باطل دینی پند ہے حق نا شریک ہے

پانچواں مناظرہ امت پرستوں کے ساتھ :

اب پانچویں گروہ یعنی امت پرستوں کی بادی آئی وغیرہ ان کی طرف رخ کیا

اور فرمایا آپ لوگ خدا سے مت بچھڑ کر کیوں ہوں کی پوجا کرتے ہو؟

امت پرست : ہم ان ہوں کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں قربت (نزدیکی)

کرتے ہیں۔

غیر اکرم : کیا یہ امت سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کیا یہ امت خدا

کے حکم کی فراموشی کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں جس کی

وجہ سے آپ لوگ ان کے احرام کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں؟

امت پرست : ہمیں یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی خدا کی

عبادت کرنے والے اور اس کے اطاعت گزار ہیں۔

غیر اکرم : کیا آپ لوگوں نے انہیں اپنے ہی ہاتھوں سے نہیں بنایا؟

امت پرست : کیوں نہیں ہم نے انہیں اپنے ہاتھوں ہی سے بنایا ہے۔

غیر اکرم : تو پھر ان کے بنائے والے آپ لوگ خود ہی ہیں لہذا حق

تو یہ تھا کہ یہ آپ کی پوجا کرتے۔ جب خود لوند عالم آپ کے امور کے فوائد اور

انجام اور آپ کی ذمہ داریوں اور وظائف سے آگاہ ہے تو اسے چاہئے تھا کہ وہ ان
 ہوں کی پرستش کا حکم دیتا جبکہ خدا کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا جب بطور
 اسلام کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تو خود مصطفیٰ پرستوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔
 ایک گروہ کہنے لگا کہ خدا نے ان ہوں کی فعل و صورت سے ملنے چلتے چند مردوں
 کے اندر طول کیا ہے لہذا ان ہوں کی طرف توجہ اور ان کی پوجا سے ہمارا مقصد
 ان خصوصیات اور ان کا احرام ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ ہم نے ان ہوں کو اپنے
 بددگوں میں سے چند پرہیزگار اور اطاعت گزار بندوں کی شبیہ کے طور پر بنایا ہے
 لہذا ہم خدا کے احرام کے پیش نظر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ کہنے لگا، خدا
 نے حضرت آدم کو خلق کر کے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تو تم کو سجدہ کریں چنانچہ
 کہ ہم لوگ زیادہ لائق تھے کہ آدم کو سجدہ کریں تھیں ہم اس لئے میں موجود
 نہیں تھے چنانچہ سجدہ کرنے سے محروم رہے لہذا اب ہم نے حضرت آدم کی فعل
 و صورت کا مجسمہ بنایا ہے اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لئے انہیں سجدہ
 کرتے ہیں تاکہ ماضی کی عرویت کی عطا کر سکیں جیسا کہ اسی طرح فرشتوں نے
 آدم کے سامنے سجدہ کر کے خدا کا تقرب حاصل کیا جس طرح آپ لوگ اپنے
 ہاتھ سے عمریں ملاتے ہیں اور اس میں کہنے کے رخ پر سجدہ کرتے ہیں اور کعبہ
 کے سامنے خدا کی تعظیم اور احرام کے لئے سجدہ اور عبادت کرتے ہیں ہم بھی ان
 ہوں کے سامنے درحقیقت خدا کا احرام کرتے ہیں۔ بطور اکرام نے تینوں گروہوں
 کی طرف رخ کیا اور فرمایا آپ سب للہی اور مگر لہی پر ہیں اور حقیقت سے دور ہیں
 اور پھر بادی بادی تینوں گروہوں کی جانب توجہ ہوئے اور اس طرح ترمیم و

پہلے گروہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ آپ لوگ جو کہتے ہو کہ خدا ان
 ہوں کی شکل رکھنے والے مردوں میں طویل کر گیا ہے لہذا ہم نے ان ہوں کو ان
 مردوں کی شبیہ بنایا ہے اور ان کو پوجتے ہیں تو آپ نے اس بیان کے ذریعے خدا کو
 مخلوقات کی طرح محدود اور حادث سمجھ لیا ہے کیا خدا کسی چیز میں طویل کر سکتا
 ہے اور وہ چیز جو محدود ہے خدا کو اپنے اندر سمونے پر قادر ہے؟ پس اس طرح خدا
 اور دوسری اشیاء کے درمیان کیا فرق رہا جو جسموں میں طویل کرتی ہیں ساجاتی
 ہیں جیسے رنگ، غذا، بو، نرمی، گندگی، بھاری پن، ہلکا پن وغیرہ اس بنا پر آپ لوگ
 کس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم جس میں خدا طویل ہوا ہے وہ حادث اور محدود ہو
 لیکن خدا جو اس میں بنایا ہے وہ قدیم اور لامحدود ہو حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف
 ہونا چاہئے تھا یعنی سامنے والے کو حادث اور سامنے کی جگہ کو قدیم ہونا چاہئے تھا
 دوسری طرف کس طرح ممکن ہے کہ خداوند عالم جو تمام موجودات میں سے پہلے
 پیش ہی سے خود بخود اور غنی تھا طویل پانے کی جگہ سے پہلے موجود تھا وہ جگہ کا
 قیام نہ جائے اور خود کو کسی جگہ قرار دے دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ کے
 عقیدے میں خدا کے موجودات میں طویل کرنے کے ذریعے آپ نے خدا کو
 موجودات کی صفات کی طرح حادث اور محدود فرض کر لیا ہے جس کی بنا پر یہ
 ضروری ہوتا ہے کہ خدا کو ایک ذوال پندہ اور تبدیل ہونے والی چیز فرض کیا جائے
 اس لئے کہ ہر وہ چیز جو حادث اور محدود ہوگی وہ ذوال پندہ اور تبدیل ہونے والی
 بھی ہوگی اور اگر آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ طویل کرنا تبدیل اور ذوال کا باعث نہیں

ہوتا تو پھر حرکت و سکون اور سیلاب و سفید و سرخ جیسے رنگوں کو بھی تبدیلی اور زوال کا باعث نہ سمجھو نتیجتاً خدا کو موجودات کی طرح محدود و حادث مانند دوسری مخلوقات کے سمجھنا لازم آئے گا اور اگر اس حقیقہ کو کہ خدا مختلف شکلوں میں حلول کر سکتا ہے بے اساس مان لیا جائے تو مت پرستی بھی خود خود باطل اور بے جواز حقیقہ کہلائے گا کیونکہ یہ بھی اسی مان پر صحیح بنا جاتا تھا پہلے گروہ کے افراد بخیر اسلام کے دلائل اور بیانات کے آگے سوچ میں ڈوب گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس سلسلے میں صلت دی جائے تاکہ کچھ سوچ سکیں۔

بخیر اگر تم دوسرے گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ پرہیزگار مردوں کی صورتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور بھڑے کرنے میں اپنے مقدس چروں کو ان صورتوں کے آگے بجدہ کے لئے خاک پر رکھتے ہیں اور بتنا حضور ہو سکے اس کام کے لئے انجام دیتے ہیں تو پھر خدا کیلئے کونسا حضور باقی رکھتے ہیں؟ واضح الفاظ میں کہا جائے کہ سب سے بڑی حضور کی طاقت بجدہ ہے آپ جو ان شکلوں کے آگے بجدہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کونسا حضور ہے جسے خدا کے سامنے انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی بجدہ کرتے ہو تو اس صورت حال میں آپ نے مردوں کی صورتوں اور خدا کے آگے حضور کو مسدود کیا ہے کیا واقعی خدا کی تعظیم اور حق کا احترام مسدود ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ بالآخر حاکم کے ساتھ اس کے نوکر کا بھی اسی قدر احترام کریں تو ایک درگ محض کو ہونے محض کے برابر دج دیتے سے اس درگ کی توہین نہیں ہوگی؟

معت پرستوں کا دوسرا گروہ 'ہاں ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا۔

مختصر اکرّم: لہذا آپ در حقیقت ان ہوں کی پرستش کے ذریعے جو پرہیزگار بندوں کی صورتیں ہیں، خدا کے عظیم سر جے کی توجہ کرتے ہیں۔ معت پرستوں کا دوسرا گروہ مختصر اسلام کی ان منطقی دلیلوں کے سامنے سناکت ہو گیا اور وہ سب کہنے لگے ہمیں ملت دیں تاکہ ہم فکر کریں۔ لب تیرے گروہ کی باری آئی۔ مختصر اکرّم نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا آپ لوگوں نے مثال کے ذریعے اپنے آپ کو مسلمانوں جیسا بتایا ہے اس جہاد پر کہ ہوں کے سامنے سجدہ کرنا گویا حضرت آدمؑ کے سامنے یا کعبہ کے سامنے سجدہ کرنے کے برابر ہے لیکن یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ آپس میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ جہاد اعتقاد ہے کہ ہمارا ایک خدا ہے اور اس کی اسی طرح پرستش اور اطاعت کرنا ہمارا فریضہ ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم بغیر حدود سے نکلے ہوئے اسی طرح انجام دیتے ہیں اور ہم بغیر اس کی اجازت اور حکم کے قیاس اور تشبیہ کے ذریعے اس کے حکم کی حدود سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے اور نہ اپنے لئے کسی فریضے کو قائم کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں تمام پلوؤں سے آگاہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کام کو کرنا چاہتا ہو اور کسی کام کو نہ کرنا چاہتا ہو اسی لئے اس نے اپنے حکم سے آگے نہ جانے سے ہمیں منع کیا ہے کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ عبادت کے وقت کہنے کی طرف رخ کریں لہذا ہم اس کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے فرمان کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے اسی طرح اس نے حکم

دیا ہے کہ کبھی سے دور کے علاقوں میں عبادت کے وقت کبھی کی طرف رخ کریں
 تو ہم نے بھی اس کی تعمیل کی ہے اور حضرت آدمؑ سے بارے میں جو خدا نے
 فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ خود حضرت آدمؑ کو سجدہ کریں نہ کہ ان کی تصویر اور
 مجسمے کو جو حضرت آدمؑ کے علاوہ ہے لہذا اجازت نہیں ہے کہ حضرت آدمؑ کی تصویر یا
 مجسمے کا ان کے وجود سے مقابلہ کریں ہو سکتا ہے جنہیں مظلوم نہ ہو اور خدا تمہارے
 اس کام سے ناراض ہو کیونکہ اس نے جنہیں اس کام کا حکم نہیں دیا۔ مثال کے
 طور پر اگر کوئی شخص آپ کو کسی صبحین دن اور صبحین گھر میں داخلے کی اجازت دے
 تو کیا یہ صحیح ہو گا کہ کسی اور دن اسی کے گھر جائیں یا اسی دن اس کے کسی اور گھر
 میں جائیں؟ یا اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں میں سے صبحین کپڑے گھوڑوں میں سے
 صبحین گھوڑے آپ کو ہدیہ کر دے تو کیا صحیح ہو گا کہ آپ اس کے کسی دوسرے
 لباس یا جانور کو جو انہیں میں سے ہے اور ان کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی
 ہے انہیں استعمال کریں؟

مہر پرستوں کا تیسرا گروہ: ہرگز ہمارے لئے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ
 اس نے کچھ خاص صبحین چیزوں کی اجازت دی ہے نہ کہ سبھی چیزوں کی۔
 ذخیرہ اکرم: پھر کیوں آپ لوگ اپنی جانب سے خدا کے حکم اور
 اجازت کے بغیر ہوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ مہر پرستوں کا تیسرا گروہ بھی ذخیرہ اکرم
 کے مدلل اور منطقی بیانات کے آگے خاموش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں مصلحت دی
 جائے تاکہ کچھ غور و فکر کر سکیں۔

اس مناظرے کو ابھی تین دن نہیں گزرے تھے کہ ان پانچوں گروہوں

کے ۲۵ افرادِ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا اور جرأت کے ساتھ کہنے لگے: "ملائنا مثل حبیبك يا محمد شهدناك رسول الله" اے محمد ہم نے آپ جیسا استدلال کرنے والا نہیں دیکھا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ (احزاب طبری جلد اول صفحہ ۱۶)

(۲)

پیغمبر اکرمؐ اور سردارانِ قریش کے درمیان ایک محب و غریب واقعہ مناظرہ کی صورت میں پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن پیغمبر اکرمؐ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ کہنے کے نزدیک تشریف فرما تھے اور احکام اسلام و آیات قرآنی کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ اسی دورانِ دورگانِ قریش کے کچھ افراد جو سب کے سب مشرک اور معاند پرست تھے جیسے ولید بن مغیرہ، ابو العتر، ابو جہل، عاص بن داکل، عبد اللہ بن حذافہ، عبد اللہ بن عمرو، بنو سنیان، عتبہ و شیبہ وغیرہ مل کر جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ محمدؐ کی تبلیغ کا کام روز بروز ترقی کر رہا ہے اور وسیع ہوتا جا رہا ہے لہذا ضروری ہے کہ ان کے پاس جا کر ان کی خدمت و سرزلیں کریں اور ان سے صفحہ اور مقابلہ کریں اور ان کی باتوں کو رد کریں اور اس طرح جب ان کی بے جا باتوں کو ان کے دوستوں اور احباب کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آجائیں گے اور اس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے ورنہ تم لوہے کے درپے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا تم لوگوں میں کون ہماری نمائندگی کرے گا اور محمدؐ سے صفحہ و مناظرہ کرے گا؟ عبد اللہ بن عمروؓ کہنے لگا میں

ان سے صحت کرنے کے لئے حاضر ہوں اگر تم لوگ بھر سمجھو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس کی بات کو قبول کیا پھر سب اٹھے اور مل کر ظہیر اکرمؒ کے پاس آئے اور عہد اللہ مخدوی نے بولا شروع کیا، اعتراض پر اعتراض کرنے لگا ہر مرتبہ ظہیر اکرمؒ فرماتے کہ کچھ اور بھی کہنا ہے وہ کہتا ہوں اور پھر اپنی باتوں کو جاری رکھتا ہوں تک کہ کہنے لگا کہ میں اتنا ہی کہتا تھا، اگر آپ کے پاس ان اعتراضات کے جواب ہیں تو ہم سننے کو تیار ہیں۔ اس کے اعتراضات اور موضوعات کچھ اس ترتیب سے تھے:

پہلا اعتراض کہ آپؐ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں جبکہ ظہیر کو چاہئے کہ وہ دوسروں کی طرح کھانا وغیرہ نہ کھائے۔

دوسرا اعتراض کہ آپ کے پاس ملکیت اور دولت کیوں نہیں ہے جبکہ خدا کے بقول نہ نماکھدے کے پاس دولت اور مرتبہ ہونا چاہئے۔

تیسرا اعتراض کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ ہونا چاہئے جو آپ کی تصدیق کرے اور ہم بھی اس فرشتے کو دیکھیں بھہ بھر یہ ہوگا کہ ظہیر بھی فرشتوں کی نسل سے ہو۔

چوتھا اعتراض کہ آپؐ جادو کر دیا گیا ہے کیونکہ آپؐ مسحور مظلوم ہوتے ہیں۔

پانچواں اعتراض کہ کیوں قرآن ”ولید بن مغیرہ کی“ یا ”عروہ طاکلی“ جیسی معروف شخصیات پر نازل نہیں ہوا۔

چھٹا اعتراض ہم آپؐ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک

آپ اس پتھر ملی اور سخت زمین پر پانی کا چشمہ جاری نہ کر دیں اور مجبور اور انکسور کے بارے نہ بنادیں تاکہ ہم چشمے کے پانی کو ہمیں اور اس بارے کے مصلوں کو کھائیں۔

ساتواں اعتراض کہ کیا آپ آسمان کو مگرے بادلوں (کالی گھٹاؤں) کی صورت میں ہمارے سردی پہ سایہ لگن کر سکتے ہیں؟

آٹھواں اعتراض کہ کیا خدا اور فرشتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔

نواں اعتراض کہ آپ کے پاس سونے سے لدا ہوا ایک گھر کیوں نہیں ہے؟

دسواں اعتراض کہ آپ آسمان پر جا کر ہمارے لئے ایک ایسا خط کیوں نہیں لگاتے کہ ہم اسے پڑھ سکیں۔ (یعنی جس میں خدا مشرکوں کو لکھے کہ محمد میرا پیغمبر ہے اور تم لوگ اس کی پیروی کرو) البتہ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے بعد بھی ہم یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ تم پیغمبر خدا ہو کیونکہ ممکن ہے ان کاموں کو تم ہلاک اور غیروں کے دعوے کی بنا پر انجام دے دو۔
پیغمبر اکرمؐ کے جوابات:

پیغمبر اکرمؐ نے عہد اللہ عز و جل کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ:

پہلے اعتراض کا جواب تو یہ ہے کہ کھانے پینے کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ مصلحت اور اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے حکومت کرتا ہے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، وہ کسی کو فقیر اور کسی کو امیر اور کسی کو عزیز و محترم اور کسی کو ذلیل و خوار اور کسی کو صحیح و سالم اور

کسی کو صدمہ کرتا ہے۔ (البتہ اس کا تعلق خود انسان کی لیاقت سے ہے) لہذا اس صورتحال کے پیش نظر کوئی طبقہ بھی خدا پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا اور جو بھی خدا کے سامنے اعتراض و شکایت کے لئے نہان دروازہ کرے وہ منکر اور کافر ہے کیونکہ ساری دنیا کا اقبال خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ تمام امور کی مصلحتوں کو بھر جانتا ہے جو لوگوں کے لئے بھلا ہو انہیں دیتا ہے لوگوں کو چاہئے کہ اس کے حکم کے تابع رہیں اور جو بھی خدا کے حکم کی اطاعت کرے وہ مطمئن ہے ورنہ گناہگار کہلائے گا اور شدید قسم کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ پھر آپؐ نے سورۃ انف کی آیت ۱۰۹ کی تلاوت فرمائی

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ.

”کہہ دو اے پیغمبرؐ کہ میں تم جیسا بھری ہوں (تمہاری طرح کھانا پیتا ہوں) لیکن خدا نے مجھے وحی سے مخصوص کیا ہے کہ جبکہ تمہارا خدا ایک ہی ہے۔“

جس طرح انسانوں میں سے ہر ایک کو ایک خاص خصوصیت کا حامل بنایا ہے اور جس طرح تم لوگوں کو امیر، غریب، مستمند، خواہر، بد صورت، شریف وغیرہ کے بارے میں اعتراض کا حق نہیں ہے اور اس سلسلے میں خدا کا فرمانبردار رہنا چاہئے اسی طرح نبوت و رسالت کے بارے میں بھی خدا کے حکم کے فرمانبردار رہو اور اعتراض نہ کرو۔

دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ میرے پاس مال و دولت کیوں نہیں ہے جبکہ خدا کے ناکھدے کے پاس بادشاہوں کے ناکھدوں کی طرح مال و دولت اور سرے کا مالک ہونا چاہئے بھلا

خدا کو بادشاہوں سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہئے تو ہمیں یہ معلوم ہونی
 چاہئے کہ خدا پر یہ اعتراض غلط اور بے جہاد ہے کیونکہ خدا زیادہ آگاہ اور خیر رکھنے
 والا ہے۔ وہ اپنے کاموں اور تدبیروں میں مصلحت کو سمجھتا ہے اور دوسروں کی
 مرضی کو ملحوظ رکھے بغیر عمل کرتا ہے۔ ظہیروں کا کام لوگوں کو خدا کی عبادت کی
 دعوت دینا ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ دن رات لوگوں کی ہدایت کا کام انجام
 دیں۔ اگر ظہیر دیکھو بادشاہوں کی طرح مال و دولت کا مالک ہوتا تو فریب اور
 عام افرو اتنی آسانی کے ساتھ ظہیر سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ
 وہ تشدد نفس مخلوق میں تھام کر رہا ہوتا ہے اور مخلوق کی عایشیوں میں اس پر
 پردے اس کے اور غریبوں اور محروموں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتے اور لوگ
 اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ چنانچہ ایسی صورت میں ہشت کا مقصد انجام نہیں پاتا اور
 تعلیم و تربیت کا سلسلہ رک جاتا۔ نبوت کا آفاقی مقام مصنوعی نمود و نمائش کی وجہ
 سے آلودہ ہو جاتا۔ رہبر یا حاکم کا لوگوں سے دور ہونا ملک کے امور اور نظام میں
 خلل کا باعث ہوتا ہے جو تا کچھ اور لاچار لوگوں کے درمیان فاصلہ اور گڑبڑ کا سبب
 بن جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ خدا نے جو مجھے دولت نہیں دی تو وہ اس لئے کہ
 ہمیں اپنی قدرت کو دکھائے کہ وہ ایسی صورت حال میں بھی اپنے رسول کی مدد کرتا
 ہے اور اس کو تمام دشمنوں و مخالفوں کے مقابلے میں کامیاب کرتا ہے اور یہ بات
 ظہیر کی صداقت کے لئے کافی ہے۔ قدرت خدا تمہاری کمزوری کی نشاندہی کرتی
 ہے کہ وہ اپنے ظہیر کو بغیر مال و دولت و فوج و سلطنت کے تم پر غالب کرے اور
 غریب خدا مجھے تم پر غالب کرے گا تم لوگ میرے اثر کو ہرگز نہ روک سکو گے

اور نہ ہی مجھے قتل کر سکے۔ مغرب میں تم لوگوں پر مسلط ہو کر تمہارے
شہروں پر قبضہ کراؤں گا سارے تاقین اور دشمن ممانوں کے آگے سر خم کر لے
بجور ہو جائیں گے۔

تیسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپؐ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے
کہا کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہئے جس کو تم لوگ دیکھ سکو اور جو میری
تصدیق کرتا ہو جسے خود پیغمبر کو فرشتوں کی نسل سے ہونا چاہئے تو یاد رکھو کہ
فرشتے ہوا کی مانند نرم جسم رکھتے والے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جاسکتا اور اللہ فرض اگر
تمہاری آنکھوں کو اتنی قدرت دی جائے کہ تم فرشتے کو دیکھ سکو تو تم اسے انسان
کو گے نہ کہ فرشتہ (یعنی وہ انسان کی صورت میں ہوگا) اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے
کہ وہ تم سے رابطہ قائم کرے اور گفتگو کرے تاکہ تم اس کی باتوں اور مقاصد کو
سمجھ سکو۔ اس کے علاوہ کس طرح معلوم ہو سکے گا کہ وہ فرشتہ ہے نہ کہ انسان اور
جو کہ رہا ہے وہ حق ہے اور خدا اپنے پیغمبروں کو ایسے معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے
جس سے دوسرے عاجز ہوں اور یہی پیغمبر کی صداقت کی نشاندہی ہے لیکن اگر
فرشتہ معجزات دکھائے تو تم کس طرح تحقیق دے سکتے ہو کہ اس فرشتے نے جو
معجزہ دکھایا ہے دوسرے فرشتے اس کے انجام دہی سے قاصر ہیں لہذا فرشتے کا
معجزوں کے ساتھ نبوت کا دعویٰ اس کی نبوت پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ فرشتوں
کا معجزہ پرندوں کی پرواز کی مانند ہے جس سے انسان عاجز ہیں جبکہ خود فرشتوں
کے درمیان یہ معجزہ شہ نہیں کیا جاتا لیکن انسانوں کے درمیان اگر کوئی پرواز
کرے تو وہ بھی معجزہ کہلائے گا اور یہ بات ہرگز فراموش نہ کرنا کہ خداوند عالم کا

وغیرہ کو انسانوں کے درمیان بٹاتا تھوڑے ہی امور کی آسانی کیلئے ہے تاکہ تم بطور
 زحمت کے اس سے رابطہ حاصل کر سکو اور وہ خدا کی رحمت و دلیل کو تم تک پہنچ سکے
 حالانکہ تم لوگ اپنے اعتراضات کے ذریعے خود اپنے کاموں کو مشکل کر رہے ہو۔
 چوتھے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپؐ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا
 کہ گویا مجھ پر جلد کیا گیا ہے یہ الزام کس طرح صحیح ہو سکتا ہے حالانکہ میں عقل و
 تقصیر کے لحاظ سے تم سب پر برتری رکھتا ہوں میں نے لہذا سے آج تک ۴۰
 سال زندگی گزاری ہے اس مدت میں کوئی چھوٹی سی بھی خطا و غلطی جھوٹ یا
 خیانت تم نے نہیں دیکھی ہوگی آیا جس نے تھوڑے درمیان ۴۰ سال اپنی قوت و
 صلاحیت کے ساتھ زندگی گزاری ہو یا جسے خدا کی مدد سے لائق و صداقت میں
 برتری حاصل ہو اس پر اس قسم کی الزام تراشی زیب دینی ہے؟ اسی لئے پروردگار
 تھوڑے جواب میں کہتا ہے:

انظر كيف ضربوا لك الامثال ففضلوا فلان مستطعون مبيلا (سورۃ بنی
 اسرائیل آیت ۴۸)

”اے رسول! اگاہ رہتا یہ ”کہنت“ تھوڑی طرف کیسی کیسی شبیہیں دیتے
 ہیں، انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنایا ہوا ہے اور یہ ہدایت نہیں پاسکتے۔“

پانچویں اعتراض کے جواب میں آپؐ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ
 کیوں قرآن و لہد بن مغیرہ کی یا عروہ بن مسعود طائفی جیسوں پر ہازل نہیں ہوا تو
 تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ خدا کے نزدیک مقام و منصب اور شہرت ذرہ بر ذرہ بھی
 حیثیت کے حامل نہیں ہیں اگر دنیوی نعمتیں اور عیش کشی کے پر کے برادہ بھی خدا

کے نزدیک حیثیت رکھتی ہوتی تو حق میں سے ذرہ برابر بھی کافروں اور کافلیں اسلام کو نہیں دینا۔ دوسری طرف اس کی تقسیم بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اس معاملے میں کوئی بھی بد و اعتراض یا شکایت کا حق نہیں رکھتا۔ وہ جسے چاہے اور جس قدر چاہے نعمتیں عطا کرتا ہے بلکہ اس کے کہ اسے کسی کا خوف لاحق ہو۔ تم اپنے کاموں میں مختلف سمتوں کو مہین کرتے ہو اور اپنے کاموں کو ہوس، خواہشات اور خوف کے مطابق انجام دیتے ہو اور حقیقت اور عدالت کے خلاف مخصوص افراد کے احرام میں غلطی کرتے ہو جب کہ خدا کے کام عدالت اور حقیقت کے تحت ہوتے ہیں دنیاوی مقام و مناسبت اس کے علاوہ اور خواہش میں معمولی سا اثر بھی نہیں رکھتے یہ تم ہو جو اپنی سٹی اور ظاہری نظروں کی بنا پر خیمبری کے لئے دو تہند اور مشہور لوگوں کو دوسرے سے زیادہ لائق سمجھتے ہو لیکن خدا رسالت کو اخلاقی فضیلتوں اور روحانی لیاقت و حقیقت اور اپنی فرمانبرداری اور اطاعت کی بنا پر قرار دیتا ہے۔ اس سے بھی بالاتر یہ کہ خدا اپنے کاموں میں جتنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو مال دنیا کی نعمتیں اور قصبت دے تو اسے نبوت دینے پر بھی مجبور ہو چنانچہ تم لوگ مشاہدہ کرتے ہو گے کہ خدا نے کسی کو مال و متاع دیا مگر حسن و جمال نہیں دیا اور ہر نفس کسی کو حسن و جمال دیا مگر مال نہیں دیا کیا ان میں سے کوئی خدا پر اعتراض کر سکتا ہے؟

میں نے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپؐ نے فرمایا یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ ”ہم ہر گز ایمان میں لائیں گے مگر یہ کہ اس پھر ملی اور سخت سر زمین میں پانی کا چشمہ جاری کروں“ تو تمہاری یہ خواہش بدلتی اور جمالت کی بنا پر ہے اس لئے

کہ جتنے کے جہادی کرنے اور سر زمین کہ میں بلیغ ماننے کا پیغمبری سے کوئی رولہ نہیں جیسا کہ سر زمین طائف میں تہمدے پاس زمین، پانی اور باغات ہیں مگر تم پیغمبری کا دعویٰ نہیں کرتے اور اسی طرح ایسے افراد کو بھی جانتے ہو کہ جنہوں نے محنت و کوشش سے چشمہ و زراعت ملایا لیکن پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا۔ لہذا یہ معمولی کام ہیں اگر میں بھی انہیں انجام دوں تو یہ میری رسالت کی دلیل نہیں بن سکتے، تہمدی یہ خواہشات ایسی ہیں کہ کیا تم کو کہ ”ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ آپ لوگوں کے درمیان چلیں پھر میں اور کہائیں جتنی“ اگر میں اپنی پیغمبری کے اثبات کے لئے ایسی چیزوں کو ذریعہ بناؤں تو میں نے کیا انہیں دعو کا دیا اور ان کی جمالت اور بددلی سے قائمہ اٹھایا اور نبوت کے مقام کو بے کار اور بے جہاد باتوں پر قرار دیا حالانکہ نبوت کا مقام دعو کو ذریعہ سے پاک ہے۔

ساتویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ ”آہن کو ہارے اور کالی گتھوں کی صورت میں لا کر رکھ دو تو یاد رکھو کہ آہن کا بچنے کا تہمدے ہٹاک ہونے کا باعث ہے حالانکہ بعض پیغمبری کا مقصد سعادت و خوش بختی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ خدا کی عظمت پر مبنی آیات اور نشانیاں لوگوں کو دکھانا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ حجت و دلیل کا ملے کر خدا کے اہدیا میں ہے کوئی ان امور میں یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ اپنی ناقص سوچ کی بنا پر ایسے عقائد کرے جن کا عمل ہونا معاشرے اور نظم کے خلاف ہو کیونکہ ہر شخص اپنی خواہشات کے تحت قضا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان تقاضوں کی تکمیل نظم میں ظلم اور ایک دوسرے کی ضد چیزوں کے انجام دینے کا باعث

ہو گا کیا تم نے آج تک کسی ایسے ڈاکٹر کو دیکھا ہے جو علاج کے دوران مریض کی مرضی کے مطابق نسخہ لکھتا ہو یا جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے کیا وہ اپنے دعویٰ کی دلیل کے لئے اپنے مختلف کی باتوں پر عمل کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر ڈاکٹر صمد کی پیروی کرے تو صمد ٹھیک نہیں ہو گا اس طرح اگر دعویٰ کرنے والا اپنے مخالف کی دلیلوں پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس صورت میں حق بات کو جھٹکا نہیں کر سکے گا اور پھر مظلوم اور سچ لوگ ظالم اور جھوٹے شخص کے سامنے اپنے دعویٰ کو جھٹکا کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔

آنحویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپؑ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ خدا اور فرشتوں کو جسمی تھروں کے سامنے حاضر کروں تاکہ تم انہیں دیکھ سکو یہ جسمی بہت انتہائی بے جیاد اور محال ہے کیونکہ خدا دیکھے جانے کی صفت اور مخلوقات کی صفات سے عاری ہے تم خدا کو ان ہوں سے تکیہ دیتے ہو جن کی پوجا کرتے ہو اور پھر اسی قسم کا قضا مجھ سے کرتے ہو۔ ہاں یہ صاف جو حد درجہ کی اور خالی کے حامل ہیں اس قسم کے قاضیوں کے لئے مناسب ہیں لیکن خدا کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اس کے ہر عظیم اکرم ایک مثل پیش کرتے ہیں جو مظلوم کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر خدا کو دکھانا محال نہ بھی ہو جب بھی عقل کے قوانین کے خلاف ہے وہ ہے کہ عظیم اکرم عہد اللہ مخدومی سے فرماتے ہیں: کیا صمدے پاس مخالف اور کہ میں زمین اور ملکیت ہے؟ اور کیا ان کو سنبھالنے کے لئے صمدے لیا سکے ہیں؟

عہد اللہ مخدومیؑ لا حتیٰ ہاں! میرے پاس بلکہ اور ملکیت اور نما سکے ہیں۔

غیر اکرم: تم اپنے باغ اور ملکیت کا سلب و کتب کرتے ہو یا
 لٹا دے گے اور یہ یہ کام انجام پاتا ہے؟

عبداللہ مخزومی: نہ کدے کے ذریعے۔

غیر اکرم: اگر اس لٹا کدے نے کسی زمین کو کرائے پر دیا یا بیع ہو تو
 کیا دوسروں کو یہ حق ہے کہ اس پر اعتراض کریں اور کہیں کہ ہم خود مالک سے
 رابطہ کریں گے اور اس وقت تمہاری لٹا کدگی کو من کریں گے جب خود مالک
 آئے اور تمہاری باتوں کی تصدیق کرے۔

عبداللہ مخزومی: جی نہیں! دوسرے ہر گز ایسے اعتراض کا حق نہیں رکھتے۔
 غیر اکرم: ہاں! البتہ یہ اس صورت میں ہے جب تمہارے لٹا کدے
 کے پاس کوئی ایسی کتابی ہو جو تمہاری لٹا کدگی کو ظاہر کرے اب مجھے ذرا یہ بتاؤ ان
 کے پاس کیسی کتابی ہو جو تمہاری لٹا کدگی کو ظاہر کرتی ہو جبکہ لوگ بغیر کتابی کے
 اس کی لٹا کدگی کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوں۔

عبداللہ مخزومی: لٹا کدے کیلئے ضروری ہے کہ اسکے پاس کوئی کتابی ہو۔
 غیر اکرم: اگر لوگ اس کی اس کتابی کو قبول نہ کریں تو کیا اس
 لٹا کدے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مالک کو ان کے سامنے حاضر کرے اور مالک
 کو حکم دے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے حاضر ہو؟ ایک عقد لٹا کدہ اس طرح کی
 ذمہ داری اپنے مالک کو دے سکتا ہے؟

عبداللہ مخزومی: جی نہیں! اسے چاہئے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق
 کام کرے اپنے مالک کو حکم دینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔

پیغمبر اکرمؐ۔ آپ میں کتنا ہوں کہ تم کسی طرح خدا کے نمائندے رسول کے بدلے میں اس طرح کی بات کرتے ہو کہ وہ اپنے مالک کو حاضر کرے میں اس کا فائدہ لے لیا کہ ہوں کسی طرح ممکن ہے کہ اپنے مالک خدا کو حکم صادر کروں اور اس پر لازم دہری لگاؤں جو کہ مقام رسالت کے خلاف ہے اسی جہاد پر تمہارے بدلے اعتراضات کا جواب بالخصوص فرشتوں کے حاضر کرنے کے بدلے میں واضح ہو جاتا ہے۔

نویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپؐ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ "میرے پاس سونے سے لدا ہوا گھر ہونا چاہئے" یہ بات بھی بے جہاد ہے اس لئے کہ سونا اور دولت رسالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ کیا اگر بادشاہ مصر کے پاس سونے کے بے گھر ہوں گے تو وہ اسی بنا پر نبوت کا دعویٰ کر سکے گا؟

عبداللہ مخزومی: نہیں وہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

پیغمبر اکرمؐ: لہذا میرے پاس بھی سونے اور چاندی کا ہونا ضرور ضرور بھی میری رسالت کی صداقت پر دلالت نہیں کرتا، لہذا میں اس رول سے بھی لوگوں کی نادانی و جہالت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی خدا کی جنت کے مقابلے میں اس قسم کے بے جہاد دلائل سے اپنی رسالت کو جھٹ کرنے کیلئے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔

دسویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپؐ نے فرمایا، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ "میں آسمان پر جاؤں اور خدا کی طرف سے تمہارے لئے خط لاؤں" تمہاری ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم حق کو قبول کرنے کے لئے کسی طرح سے تیار نہیں ہو اس لئے کہ تمہارے کہنے کے مطابق صرف آسمان پر جانا کافی نہیں ہے بلکہ

آسمان پر جانے کے علاوہ خدا کی طرف سے تمہارے لئے خط بھی لاؤں اور خط لے
 بھی آؤں جب بھی قبول نہیں کرو گے کیونکہ تم صاف کہہ رہے ہو کہ اگر میں
 تمہارے بن کاموں کو انجام بھی دے دوں جب بھی ممکن ہے تم ایمان نہ لاؤ لیکن یاد
 رکھو اس طرح کی ضد اور ہٹ دھرمی و عدا کا نتیجہ سوائے عذاب اور بلا کے نازل
 ہونے کے کچھ بھی نہیں اور تم اپنے بن کاموں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہرو
 گے۔ تمہارے تمام سوالات کا جواب خود لوہ عالم نے سورۃ کہف کی آیت ۱۱۰ اور
 سورۃ فصلت کی آیت میں اس طرح دیا ہے۔

قُلِ الْعَالَاٰ يٰۤاٰمُرُؤُا۟ مِّنْكُمْ يُوْحٰى اِلٰى الْعَالَاٰ اَلِهٰكُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ۔ یعنی میں بھی
 تمہاری طرح کا ایک بھائی ہوں اور خدا کا نام لکھتا ہوں، خدا کے فرمان کو تم تک
 پہنچانے والا ہوں۔

میری نشانی یہی قرآن و معجزات ہیں جو خود لوہ عالم نے مجھے عطا کئے
 ہیں۔ لہذا میں نہ تو خدا کو حکم دے سکتا ہوں اور نہ ہی تمہاری بے جلد خواہشات پر
 اسے ملوث کر سکتا ہوں۔

ابو جہل کہنے لگا: ایسا کیوں نہیں کہتے کہ جب قوم موسیٰ نے ان کے خدا کو دیکھنے
 کی سوچ سے گزارش کی تو خدا ان پر غضبناک ہوا اور عقل کے ذریعے ان کو جلا ڈالا۔
 پیغمبر اکرمؐ: کیوں نہیں ایمای ہوا احمد

ابو جہل: ہم نے تو قوم موسیٰ سے بھی بڑی فرمائش کر دی ہے ہم کہتے
 ہیں کہ ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے سامنے خدا و فرشتوں
 کو حاضر نہ کرو۔ لہذا خدا سے کہو کہ ہمیں بھی جلا ڈالے اور یہود کر دے۔

ظہیر اکرمؑ: کیا تم نے حضرت ابراہیمؑ کی داستان نہیں سنی جب
 انہوں نے خدا کے نزدیک اتنا قریب حاصل کر لیا کہ خدا نے ان کی آنکھوں کے
 نور کو اس حد تک قوی کر دیا کہ وہ لوگوں کے پوشیدہ اور ظاہر اہل کو بھی دیکھ سکتے
 تھے اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد و عورت لڑا کرتے ہیں مصروف ہیں
 لہذا ان کے لئے بد دعا کی اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ پھر دوسرے مرد و عورت کو
 دیکھا کہ وہ بھی یہی کام کر رہے تھے۔ لہذا ان کے لئے بھی ظہیرؑ کی اور وہ دونوں
 بھی ہلاک ہو گئے جب تیسری دفعہ بھی اسی طرح کا منظر دیکھا اور ظہیرؑ کی اور وہ
 ہلاک ہو گئے تو خداوند عالم نے انہیں وحی کی کہ بد دعا نہ کرو کیونکہ کائنات کے
 چلانے کا اختیار تمہارے نہیں میرے ہاتھ میں ہے مگر ہمارے تین حالتوں سے
 خارج نہیں ہیں: نمبر ایک یا وہ ناسخین میں سے ہیں جنہیں میں حق دوں گا یا ان کی
 آئندہ نسل میں کوئی مددگار نہ آئے والا ہے جس کی خاطر ان کو صلت دی جائے
 گی اور اس کے بعد ان تک عذاب آپہنچے گا اور ان دو صورتوں کے علاوہ دوسرے
 لوگوں کے لئے عذاب تمہارے تصور سے زیادہ ہے جسے میں نے ان کے لئے تیار
 کیا ہے۔ اے یوحنا اسی وجہ سے خدا نے تجھے صلت دی ہوئی ہے کہ تیری نسل
 میں ایک لرزدہ مؤمن مکرر پیدا ہوگا۔ (احزاب طبری جلد اول صفحہ ۶۹)

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا اگرچہ ظہیرؑ کے سامنے صف کرنے والے

۱۔ مکرر یہی عمل جو پہلے ظہیر اکرمؑ کا خدا وحی فرمائی تھی کہ کہ وہ یہی چلا کیا کہ جسے
 میں ظہیر اکرمؑ کے پاس آکر مقام لے آیا اور آپؑ کے نزدیک اتنا مقام و حرمت حاصل کر لیا کہ
 آنحضرتؐ نے قبیلہ ہوازن سے زکوٰۃ جمع کرنے کا مال اسے حاکم کیا تھا اور سرانہم خلافت ہوازن کے
 زمانے میں جنگ ابتدائین و جنگ یرموک میں درج شدہ پانچوں (سیدہ امیر ہلد ۲ ص ۲۱۹)

اسلام سے دشمنی دیکھنے والے افروختے مگر خفیہ اکرمؑ نے کتنے کمال و بردباری سے پہلے ان کی گفتگو سنی اور پھر کتنی نرمی و محنت سے ان کے جوہلّت و بے لور کتنی دلیل صحت کے ذریعے ان پر ہمت تمام کی یہ اسلام کا منطقی اور اخلاقی طریقہ ہے۔

(۳)

ہجرت مدینہ سے پہلے یہودی آپس میں ان نشانوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے جو خفیہ اسلامؑ سے حلقِ قودات میں لکھی ہوئی تھیں۔ یہودی علماء قودات کی آجوں کے ذریعے خفیہ اسلامؑ کی ہجرت کی جگہ کے بارے میں بھی اپنے لوگوں کو خبریں دیتے تھے اور اس طرح وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ خفیہ اکرمؑ کے ”ظہور“ کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہودی رہتی سمجھتے تھے کہ وہ خفیہ اسلامؑ کو طاقتور بنا کر اپنی جانب مائل کر لیں گے اور نتیجتاً اطراف کے علاقوں میں مذہبی طاقت بن جائیں گے۔ مگر جب خفیہ اکرمؑ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسلام بڑی سرعت سے پھیلا تو خفیہ اکرمؑ کو یہودیوں پر غلبہ حاصل ہو گیا اور یوں اسلام اور رسول اسلامؐ کو ”ظہور“ کرنے کی ان کی بپاک خواہش دم توڑ گئی۔ چنانچہ یہودیوں کے مذہبی حلقوں میں خفیہ اکرمؑ کی مخالفت کی جانے لگی اور وہ مختلف جماعتوں سے اسلام کو گزند پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسا کہ سورۃ فرقہ و سورۃ ہاد میں ان کی دشمنی اور ہت دھری کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک سازش یہ کی کہ لوس اور خزرج کی ۱۲۰ سالہ دشمنی کو دوبارہ زعمہ کیا (یہ دھبہ کے دو بڑے قبیلے تھے جو اسلام کے بعد متحد ہو گئے اور انصار کہلائے) تاکہ اسلام کی صفوں میں انتشار پھیلا دیا

جائے۔ لیکن پیغمبر اسلامؐ اور مسلمانوں کی ہمدردی نے ان کی سازشوں پر پانی بھیر دیا۔ اسی طرح ان کی دیگر سازشوں کو بھی پیغمبر اسلامؐ نے ناکام بنایا تھا۔ لہذا صرف ”آزاد صحت“ ہی ایک راستہ چاہتا جس کے ذریعے وہ پیغمبر اسلامؐ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے لیکن پیغمبر اکرمؐ مکمل رضامندی کے ساتھ ان کے مشوروں کا استقبال کرتے تھے۔ ہر دفعہ وہ اگر وحیدہ قسم کے سوالات اور صحت کرتے تاکہ پیغمبر اکرمؐ کو راجواب کریں لیکن یہ قسمیں ان کے اپنے قصاص پر تمام ہوتیں اور لوگوں کو پیغمبر اسلامؐ کے علمی مقام اور عالم غیب ہونے کا یقین دہاتا تھا اور انہیں حشوں کا نتیجہ تھا کہ کافی قند لو میں یودی اور صحت پرستوں کے گرد اسلام لے آئے تاہم یہ لوگ اگرچہ پیغمبر اکرمؐ سے حشوں میں قائل ہو جاتے تھے مگر غرور و تکبر کے عالم میں پیغمبر اکرمؐ سے کہتے کہ ہم آپ کی باتیں نہیں سمجھتے۔ یعنی جیسا کہ سورہ بقرہ آیت ۸۸ میں ارشاد ہوا ”قلوبنا غلف“ ان کے قلوب پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ علامہ یود نے پیغمبر اسلامؐ سے کئی مناظرے کیے جن کے جواب پیغمبر اکرمؐ نے نہ صرف بڑی نرمی اور حکم استدلال کے ذریعے دیے بلکہ فیصلہ بھی حوام کی مدد سے پہنچا دیا۔ جس کی وہ مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

پہلی مثال: جب عبداللہ بن سلام ایمان لایا جو کہ علامہ یود میں سے ایک مشہور عالم اور نہ ہی علوم کا ماہر سمجھا جاتا تھا (مسلمان ہونے سے پہلے اس کا نام حشیم تھا) اس کے مسلمان ہونے کے بعد پیغمبر اکرمؐ نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا تھا۔ پیغمبر اسلامؐ کی ہجرت کے پہلے سال ایک دن یہ شخص پیغمبر اکرمؐ کی مجلس میں حاضر ہوا، دیکھا کہ پیغمبر اکرمؐ لوگوں کو فصیح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں

کہ اسے لوگو! ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو اپنے
 رشتہ داروں سے رملہ رکھا کرو تو وہی رات میں جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کر نماز
 شب پڑھا کرو تاکہ اللہ کی بھائی ہوئی صحت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکو۔
 عبد اللہ نے دیکھا کہ خلیفہ اسلامؑ کی یہ گفتگو بے جہاد بھوت لائے والوں کی طرح
 نہیں ہے اس کو یہ گفتگو اچھی لگی لہذا ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کا حکم لراہ
 کر لیا۔ ایک دن عبد اللہ مذہب یود کے ۴۰ سرکردہ افراد کو لیکر خلیفہ اسلامؑ کے
 پاس گیا تاکہ نبوت و رسالت کے سلسلے میں ان سے مکمل کر صحت کریں اور آپؑ
 سے مناظرہ کر کے آپؑ کو مطلوب کریں اس نیت سے یہ لوگ خلیفہ اکرمؑ کے پاس
 حاضر ہوئے۔ خلیفہ اکرمؑ نے ان کے بزرگ عبد اللہ بن سلام کی طرف رخ کیا اور
 فرمایا: "میں صحت و مناظرہ اور تنہید کے لئے تیار ہوں۔" یودیوں نے رضامندی
 ظاہر کی اور صحت و مناظرہ شروع ہو گیا یودیوں نے گفتگو کا علاقہ چھوڑ دیا اور خلیفہ
 اکرمؑ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ مگر خلیفہ اکرمؑ ان کے ایک ایک سوال کا جواب
 دیتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن عبد اللہ خصوصاً طور پر خلیفہ اکرمؑ کے پاس آیا
 اور کہنے لگا کہ میں آپؑ کی اجازت سے آپؑ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے
 جواب سوائے خلیفہ کے کوئی نہیں دے سکتا۔

خلیفہ اکرمؑ: ہاں۔

عبد اللہ: ذرا مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کی پہلی نکالی کیا ہے صحت کی پہلی غذا
 کیا ہے اور اسکی کیا وجہ ہے کہ سچ بھی باپ کے نور بھی اس کے مشابہ ہوتے ہیں؟
 خلیفہ اکرمؑ نے فرمایا: ابھی اس کا جواب خدا کی جانب سے جبرئیلؑ لائیں

کے تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ جیسے ہی جبرئیل کا ہم آیا عبد اللہ کہنے لگا: "جبرئیل تو ہم یہودیوں کا دشمن ہے کیونکہ اس نے حضورِ ہدایت سے دشمنی کی ہے۔ خدا انصر جبرئیل ہی کی مدد سے ہم پر غالب ہوا اور وہی اللہ کے شر میں آگ لگائی وغیرہ۔" پیغمبر اکرمؐ نے اس کے جواب میں سورۃ بقرہ کی آیت ۹۷ اور ۹۸ کو پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: "وہ جبرئیل جسے تم دشمن سمجھتے ہو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اس نے قرآن کو خدا کے لسان سے پیغمبرؐ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ وہ قرآن جو رسولؐ کی ان کتابوں اور صفات سے مطابقت رکھتا ہے جو کچھ کتابوں میں موجود ہیں اور ان کی تصدیق کرتا ہے۔ خدا کے فرشتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اگر کوئی ان میں سے ایک سے دشمنی کرے گا وہ ایسا ہے کہ اس نے سارے فرشتوں، پیغمبروں اور خدا سے دشمنی کی ہے کیونکہ اس کے فرشتے اور پیغمبر ایک ہی طریقے سے خدا کے حکم کو چاہی کرنے والے ہیں ان کے کام تقسیم شدہ ہیں نہ کہ ایک دوسرے کے مخالف، ان کے ساتھ دشمنی خدا کے ساتھ دشمنی کرنے کے حرام ہے۔" پھر پیغمبر اکرمؐ نے عبد اللہ کے تین سوالوں کے جواب میں فرمایا: "روزِ قیامت کی پہلی کتاب یہ ہے کہ دعائیں سے بھری آگ روشن ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت دے گی اور صبح کی پہلی عزا پھل کا بجر اور اس کے گلے ہوں گے جو وہابی بحارین خدا ہے تیسرے سوال کے جواب میں آپؐ نے فرمایا کہ مرد و عورت کے نطفہ میں سے جو بھی دوسرے پر ظہر پاجائے چھ اس کے جیسا ہوتا ہے اگر مرد کا نطفہ ظہر پاجائے تو چھ باپ یا اس کے رشتہ داروں کے ہم فعل ہوتا ہے اور اگر عورت کا نطفہ غالب آجائے تو چھ ماں یا

اس کے رشتہ داروں کے ہم شکل ہوتا ہے۔ عبد اللہ نے ان جہالت کو تورات سے ملایا تو درست پلایا اسی لمحہ اسلام قبول کر لیا اور خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ پھر عبد اللہ کہنے لگا: پر رسول اللہ! کیونکہ میں یہودیوں کا بڑا عالم دین ہوں اور بڑے عالم دین کا بیٹا ہوں اگر وہ لوگ میرے اسلام لانے سے آگاہ ہو گئے تو مجھے بھڑا دیں گے لہذا اس وقت تک میرے ایمان لانے کو پوشیدہ رکھئے گا جب تک یہود کا نظریہ میرے بارے میں مظلوم نہ ہو جائے۔ خلیفہ اسلام نے موقع کو قیمت جانتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ ایک مجلس مناظرہ تشکیل دی جو آزاد و صفائی کی ایک دلیل تھی اور عبد اللہ کو اسی مجلس میں چپا کے رکھا پھر منظر کے درمیان خلیفہ اکرمؓ نے یہودیوں سے فرمایا کہ میں خدا کا خلیفہ ہوں خدا کو شک ہوں میں رکھوں تو نفسانی خواہشات سے دستبردار ہو جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ وہ لوگ کہنے لگے: ہم دین اسلام کے صحیح ہونے کے بارے میں بہ خیر ہیں۔

خلیفہ اسلام: اچھا یہ بتاؤ کہ عبد اللہ تمہارے درمیان کس قسم کا غصہ ہے؟
یہودی گروہ: وہ غصہ بڑے دانشور ہیں اور عالم دین و عیسا کے

فرزند ہیں۔

خلیفہ اسلام: اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم لوگ بھی اسکی اطاعت کرو گے؟
یہودی گروہ: وہ ہرگز اسلام لانے والے نہیں ہیں۔

خلیفہ اسلام نے عبد اللہ کو توراہ دی اور عبد اللہ جو پیچھے ہوتے تھے سب کے سامنے آئے اور کہنے لگے: "اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدا رسول اللہ" اور کہا اے گروہ یہود اللہ سے ڈرو اور خلیفہ پر ایمان لے آؤ جب تم

جانتے ہو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کیوں ایمان نہیں لاتے؟ گروہ یہود میں نبیے اور دشمنی کی لہریں دوڑنے لگیں اور کہنے لگے: "یہ ہمارے درمیان بدترین شخص ہے یہ اور اس کا باپ دونوں بدترین و بدواں افراد میں سے ہیں۔"

پیغمبر اسلام کا یہ طرز استدلال اچھا تھا اگرچہ ان یہودیوں نے اپنی شکست کا اہتمام نہ کیا لیکن حقیقت میں وہ مطلوب ہو چکے تھے اور انصاف پسند دانشمند کے بارے میں ان کی ضد اور ہٹ دھرمی صحت ہو چکی تھی لیکن عبداللہ واقعی خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے مدد سے تھے۔ جب حق کی خبر ہوئی تو اس سے بیخوش ہو گئے حالانکہ ان حالات میں یہ بات تصادم تھی اسی لئے پیغمبر اکرمؐ نے ان کا نام عبداللہ رکھا ان کے ایمان لانے کا دوسرے افراد پر بھی اثر پڑا اور کچھ عرصہ نہ گزرا کہ "مخترق" نامی یہودیوں کا ایک گروہ دانشور کچھ اور افراد کے ہمراہ ان سے آکر مل گئے۔

(۴)

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر اکرمؐ صحت المقدس جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا، کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح ہجرت کے سولہ سال گزر جانے کے بعد تک مدینہ میں بھی آپ صحت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اس بات کو اسلام اور پیغمبر اسلامؐ پر کھدائی کیلئے مناسب سمجھا اور کہا کہ "محمدؐ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک مستقل شریعت اور قانون لانے ہیں جبکہ ان کا قبلہ وہی ہے جو یہودیوں کا قبلہ ہے" ان کے اس

طرح کے اعتراضات نے پیغمبر اسلامؐ کو آزرده خاطر کیا، آپؐ وحی کے منتظر رہے،
 یہاں تک کہ صحت المقدس سے کعب کی جانب چلنے کی تبدیلی کے بارے میں سورۃ
 ہرہ کی آیت ۱۳۴ نازل ہوئی۔ ہجرت کے سولہ سال بعد ۱۵ رجب کی تاریخ تھی،
 پیغمبر اکرمؐ مسجد بنی سدر جو مسجد اہلب سے ایک کھو بیڑ پر واقع تھی میں نماز
 جماعت کی امامت کر رہے تھے ابھی دو رکعت تمام ہوئی تھیں کہ جبرئیل امین سورۃ
 ہرہ کی آیت ۱۳۹ لے کر نازل ہوئے لہذا پیغمبر اکرمؐ نے اسی حالت میں اپنا رخ
 کعبے کی طرف بدلا اور باقی دو رکعتیں کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھیں اقتدا کرنے
 والوں نے بھی ایسا ہی کیا، جب سے وہ مسجد لا قبلین کے نام سے معروف ہے۔ اس
 واقعے کے بعد سے یہودیوں نے ہر طرف سے چلنے کی تبدیلی کے قانون پر اعتراضات
 شروع کر دیے اور اس واقعے سے اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ ایک
 نشست میں ان کے اور پیغمبر اکرمؐ کے درمیان طے پلا کہ اس مسئلے پر آزلو صف
 کے دوران بات کی جائے یہودیوں کی کچھ تعداد نے اس میں شرکت کی اور
 یہودیوں نے لہجہ کر کے ہوئے سوالات شروع کئے اور کہا کہ آپؐ کو دیکھنے میں
 آئے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے اب تک صحت المقدس کی طرف رخ کر
 کے نماز پڑھتے رہے اور اب جو آپؐ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو
 درایہ بتائیں کہ وہ نمازیں جو آپؐ نے صحت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھیں
 صحیح ہیں یا باطل؟ اگر صحیح تھیں تو بیجا آپؐ کا دوسرا عمل باطل ہو گا اور اگر باطل
 تھیں تو ہم کس طرح دیگر تمام افعال کے بارے میں اطمینان کریں کہیں ایسا نہ ہو
 کہ وہ آپؐ کے تبدیلی چلنے کی طرح باطل ہوں؟

تخفیر اسلام: دونوں جگہ اپنی اپنی جگہ درست اور برحق ہیں ان چہر
 میمنوں میں صحت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی برحق تھا لہذا اب خدا
 کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ غنہ کعب کو اپنا قبلہ قرار دیں۔ پھر آپؐ نے
 سورہ اعراف کی آیت ۱۵۵ کی تلاوت فرمائی:

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَا يَمْلِكُ لَمَنْ هُوَ وَجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔

”سب مشرق و مغرب خدا کے لئے ہیں جس طرح بھی دیکھو خدا ہی خدا
 ہے اور جسک خدا سبہ نیاز و دانا ہے۔“

یہودی گروہ: اے محمدؐ! کیا خدا پر ”ہمداء“ کا قانون صادق آتا ہے یعنی
 (کوئی ہت پہلے اس پر قفل تھی اور اب آشکار ہوئی ہو اور پہلے حکم سے مغرب ہو
 کر اس نے دوسرا حکم صادر کیا ہو) اور اسی بنیاد پر نیا قبلہ معین کیا؟ اگر آپ اس
 طرح کہتے ہیں تو گویا خدا کو ایک عدل انسان کی طرح فرض کیا ہے؟

تخفیر اسلام: خدا کے لئے ان معنوں میں ”ہمداء“ نہیں ہے خدا اکابر
 اور مطلق قدرت کا مالک ہے۔ اس سے ہرگز خطا سرزد نہیں ہوتی کہ جس کے بعد
 وہ پیشیاں ہو اور نظر پانی کرے اور کوئی چیز اس کے راستے میں رکھ دے نہیں ہے کہ
 جس کی وجہ سے وہ وقت کو تبدیل کرے۔ میں آپؐ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا ہمارے
 غصص و غللاب نہیں ہوتا یا صحت مند غصص و غللاب نہیں ہوتا یا زندہ نہیں مرنے لگا
 سردی گرمی میں تبدیل نہیں ہوتی؟ خدا ہر ان امور کو دوسری شکل میں تبدیل
 کرتا ہے اس کے لئے ”ہمداء“ کہا جائے گا؟ ہر اس طرح کے امور کو تبدیل کرتا
 ہے کیا اس کو بعد میں مظلوم ہوتا ہے یا کرتا ہے؟

یہودی گروہ: ہمیں ان امور میں "ہتہاء" نہیں ہے۔

تغییر اسلام: میں جگہ کی تبدیلی بھی انہی امور میں سے ہے خدا ہر
نسل میں بندوں کی مصلحت کے پیش نظر مخصوص حکم دیتا ہے جو اس کی اطاعت
کرے گا اجر پائے گا ورنہ سزا پائے گا۔ لہذا خدا کی مصلحت و تغیر کے سلسلے میں
مخالفت نہیں کرنی چاہئے اور میرا دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا آپ
لوگ ہندو کے دن اپنے کاموں کی چھٹی نہیں کرتے؟ اور کیا بیٹے کے بعد سے اپنے
کاموں میں مشغول نہیں ہوتے؟ کیا پہلا گج اور دوسرا غلط ہے؟ یا ہر کس پہلا غلط
اور دوسرا گج یا دونوں غلط یا دونوں گج ہیں؟

یہودی گروہ: دونوں گج ہیں۔

تغییر اسلام: میں میں بھی قوی کہہ رہا ہوں کہ دونوں گج ہیں گزشتہ
سالوں اور بیٹوں میں وہ المقدس کو قبلہ قرار دینا گج تھا لیکن اب کہے کو قبلہ
قرار دینا گج ہے آپ لوگ صدارتوں کی مانند ہیں خدا تمہارے لئے ماہر طیب کی
حیثیت رکھتا ہے صدارت کی اچھائی اسی میں ہے کہ ماہر طیب کی ہر دی کرے اور اپنی
نفسانی خواہشات پر اس کے فطری کو ترجیح دے۔ حصول ہے کہ کسی نے امام حسن
عسکری سے (جو اس مناظرے کے نقل کرنے والے ہیں) سوال کیا کہ معاذ کیوں
پہلے ہی سے مسلمانوں کا قبلہ کہہ قرار نہ پایا؟ امام نے فرمایا: خدا نے سورہ ہجرات کی
آیت ۱۲۳ میں اس سوال کا جواب دیا ہے اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اس حکم کو
مؤمنین و مشرکین کی پہچان کے لئے دیا گیا ہے تاکہ ان کی صلیب ایک دوسرے
سے الگ ہو جائیں کیونکہ اس نسل میں کہہ مشرکوں کے ہوں کا مرکز تھا ان کے

سامنے مشرک مجہد کھڑے تھے لہذا مسلمانوں کو حکم ہوا کہ فی الجہل صحت المقدس کی
 طرف مجہد کریں تاکہ اپنی صفوں کو مشرکین کی صفوں سے جدا رکھ سکیں لیکن
 آپؐ نے جب مدینہ ہجرت کی اور ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالی اور ان کی صفیں
 دوسروں سے جدا ہو گئیں تو پھر اس قسم کی ضرورت نہیں رہی لہذا مسلمانوں کو کبھی
 کے طرف توجہ دینا ظاہر ہے شروع میں صحت المقدس کی سمت نماز پڑھنا مسلمانوں
 کیلئے جو ابھی دور ان شرک کی رسالت کو نہیں بھولے تھے مشکل کام تھا۔
 لہذا اسے لوگوں کو اس حکم کے ذریعے آنبیاءؑ تاکہ اپنے جاہلیت کے زمانے والے
 عہدوں کو توڑ دیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک انسان باطل رسالت کو نہ
 توڑے صحیح طرح سے حق کو قبول نہیں کر سکتا اور درحقیقت انہی میں صحت المقدس
 کی طرف توجہ دلانا اور لوگوں کی فکر و روح میں ایک تحریک پیدا کرنا تھا اور اسلام
 اس طریقے سے ماحول کے اثرات کو دھوا پاتا تھا لیکن مدینہ میں ایسی کوئی
 ضرورت نہیں تھی یا کہ کی طرف توجہ کرنے کی مصلحت اس سے زیادہ تھی۔

(۵)

ایک دن ایک گروہ کے لوگ ظہیر اکرمؐ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں
 قرآن پڑھنا ہے لہذا آپؐ سے معاشرہ کرنے آئے ہیں۔ کیا آپؐ خدا کے مجھے
 ہوئے ظہیر ہیں؟

ظہیر اکرمؐ: ہاں۔ خدا کا فضل کیا ہے؟

پیروی مگر وہ: خدا اقرآن پڑھنا یہ ہے کہ سورۃ انبیاء کی آیت ۹۸

میں تو خدا فرماتا ہے "انکم وما تصدقون من دون اللہ حسب جہنم۔" یعنی تم لوگ اور وہ کہ جن کی تم خدا کے علاوہ عبادت کرتے ہو جہنم کی کھوکھی ہوئی آگ کے شیطے ہو گے۔ تو لہذا اقبال یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دوزخی ہونا چاہئے کیونکہ حضرت مسیح کو بھی ایک جماعت خدا ماننی اور پرستش کرتی ہے۔

خطیر اکرمؑ نے ان کے اس اعتراض کو سنا اور فرمایا کہ قرآن کلام عرب کے عرب کے مطابق نازل ہوا ہے کیونکہ کلام عرب میں لفظ "من" اکثر ذوی المعول کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لفظ "ما" غیر ذوی المعول کے لئے جیسے عبادات و حیوانات وغیرہ میں لیکن کلمہ "اللی" ذوی المعول و غیر ذوی المعول دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لہذا آیت میں لفظ "ما" استعمال ہوا ہے جس سے مراد وہ معبود ہیں جو صاحب عقل نہ ہوں جیسے ککڑی و چمڑ و مثلی وغیرہ سے بنائے ہوئے معبود ہوتے ہیں لہذا آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ غیر خدا کی پرستش کرنے والوں اور وہ معبود جن کی پرستش کی جاتی ہے، کی جگہ جہنم ہے۔

خطیر اکرمؑ کی یہ گفتگو سن کر وہ لوگ قائل ہو گئے اور خطیر اکرمؑ کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کرپٹ ہو گئے۔

(۶)

ہر زمانے میں منافقوں کی ایک خاص عادت رہی ہے کہ وہ جاہ طلبی اور لوگوں کی طرف فداکاری حاصل کریں تاکہ محبوبہ اجتماعی حاصل کر سکیں اور لوگوں پر قدرت

حاصل کر کے ان پر حکومت کرید۔ اسی لئے دہریہ کے مسئلے میں بلاے حساس
 ہوتے ہیں اور بڑی دقت سے کام لیتے ہیں۔ خصوصاً زندہ قیدیوں میں جب لام علی کی
 دہریہ کو مختلف اور مناسب مواقع پر مطرح کیا جاتا تھا تو منافقین کو شش کرتے
 تھے کہ اس کی مخالفت کریں حتیٰ کہ بعض مولود میں خود قیدیہ اکرم کو بھی ضرب
 لگا دیا جاتے تھے تاکہ مسئلہ دہریہ کو اس خاندان سے جدا کر دیں ان کی ایک سازش
 جو جنگ جموک کے موقع پر سامنے آئی وہ یہ کہ وہ لوگ چوری چھپے حضرت علیؑ اور
 خود قیدیہ اکرم کو قتل کر دیا جاتے تھے لہذا ان میں سے ۲۴ افراد نے مجرمانہ نشت
 تھکیل دی اور یہ طے پایا کہ اس حساس موقع پر جب مسلمان جنگ میں سرگرم
 ہوں گے ان دونوں افراد کو قتل کر دیا جائے لہذا ان میں سے ۱۰ افراد حضرت علیؑ کو
 قتل کرنے کے ارادے سے مدینے میں رک گئے اور ۱۴ افراد مناسب مواقع کی
 تلاش میں رہے تاکہ جنگ جموک میں شریک ہو کر قیدیہ اکرم کا کام تمام کر دیں۔
 اسلامی فوج جو دس ہزار سوار اور دس ہزار پیادوں پر مشتمل تھی قیدیہ اکرم کی دہریہ
 میں مدینے سے جموک کی طرف حرکت کر رہی تھی جبکہ پہلے یہ خبر مل چکی تھی کہ
 روم کی فوج جو چالیس ہزار سوار و پیادوں پر مشتمل تھی تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ
 شام کی سرحدوں اور کین گاہوں پر تھمیں ہے اور مسلمانوں پر غافل گیرانہ حملہ
 کرنا چاہتی ہے اگرچہ یہ جنگ مختلف جہات سے کافی دشوار تھی جس میں آپ و قدا
 گری کی سہولتیں بھی تھیں اسی لئے اس جنگ کو "جنگ العصرہ" یعنی ایسے پہاڑی جو
 سخت دشواریوں کے سامنے تھے، کہا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی فوج ایمان، توکل،
 استقامت کے ساتھ قیدیہ اکرم کی دہریہ میں حرکت کر رہی تھی اور یہ لوگ مدینے

و جوک کے درمیان کا طولانی راستہ طے کر رہے تھے اور جب نویں بھری کو ماہ
 شعبان میں اسلامی فوج جوک کی سرزمین پر پہنچی تو ردی فوج پہلے ہی سے خوف و
 وحشت کی وجہ سے میدان چھوڑ چکی تھی لہذا یہ جنگ واقع نہ ہو سکی اس طرح
 منافقوں کی یہ سازش ناکام ہوئی اب انہوں نے نئی سازش چلی کہ مسلمانوں کے
 درمیان مشہور کر دیا کہ خلیفہ اکرمؓ حضرت علیؓ سے بیزار تھے اسی لئے حضرت علیؓ
 کو اپنے ساتھ جنگ پر نہیں لے گئے یہ لوگ اپنی اس بامردانہ سازش اور حسرت
 سے لام علیؓ کی رہبری پر ضرب لگانا چاہتے تھے لہذا حضرت علیؓ کو جب ان کی اس
 سازش کا علم ہوا تو آپؐ مدینے کے باہر نکلے اور خلیفہ اکرمؓ سے ملاقات کر کے قصہ
 بیان کیا تو خلیفہ اکرمؓ نے فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت
 حاصل ہے جو ہادون کو موسیٰ سے تھی فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی
 نہیں ہو گا۔ خلیفہ اکرمؓ کی یہ بات سن کر قلب علیؓ کو سکون ہوا اور مدینے واپس
 لوٹے۔ منافقین جو لام علیؓ کی رہبری پر ضرب لگانا چاہتے تھے نہ صرف یہ کہ ان
 کی سازش ناکام ہوئی بلکہ خلیفہ کی اس تائید سے آپؐ کی رہبری اور ہم نشینی میں اور
 بھی زور پیدا ہو گیا۔ اسی طرح مدینے واپس یہ منافقوں نے حضرت علیؓ کے راستے
 میں گڑھا کھودا اور اس کے لوہے گھاس ڈال کر چھپا دیا تاکہ اس طرح حضرت علیؓ
 سے اپنی دشمنی نکال سکیں مگر خدا نے اس موقع پر بھی حضرت علیؓ کو ان کی اس
 سازش سے ذمہ چلاوا اور حضرت علیؓ ذمہ و سلامت مدینے پہنچے اس طرح ان دس
 افراد جو حضرت علیؓ کے قتل کے ارادے سے مدینے کے تھے، کی سازشیں ناکام
 ہوئیں۔ اور باقی چودہ افراد جو فکر اسلام کے مہر لو تھے انہوں نے خلیفہ منصوبہ ملایا

تھا کہ جنوک سے اونچے وقت دینے و شام کے درمیان جو پہاڑ ہے اس میں چھپ کر رسول خدا کے غوث کو پھر مدین کے تاکہ وہ بھاگے اور اس طرح رسول خدا پہاڑوں کے درمیان گر کر ہلاک ہو جائیں لہذا جیسے ہی پیغمبر اکرمؐ ان پہاڑوں کے نزدیک ہوئے جبرئیلؑ نے اگر پیغمبر اکرمؐ کو منافقین کی اس سازش سے آگاہ کیا اور دینے والے منافقین کے بدلے میں بھی آگاہ کیا جو حضرت علیؑ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ پیغمبر اکرمؐ نے مسلمانوں کو منافقین کی اس سازش سے آگاہ کیا اور حضرت علیؑ کی شان میں کچھ باتیں بھی کیں۔ وہ چودہ منافقین بھی اپنے آپ کو پیغمبر اکرمؐ سے محبت کرنے والا ظاہر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آکر حضرت علیؑ کی رہبری کے سلسلے میں سوالات کرنے لگے۔ پیغمبر اکرمؐ بھی بڑے اطمینان سے ان کے سوالوں کے جوابات دینے لگے تاکہ ان پر اہم جت کر سکیں۔ منافقین نے اس طرح صحت کا آغاز کیا کہ ہمیں یہ مانیں کہ علیؑ بھر ہیں یا فرشتے؟

پیغمبر اکرمؐ: فرشتوں کی مقام و حرکت ہی اس میں ہے کہ وہ محمدؐ و علیؑ اور خدا کے کچھ ہوئے رہبروں سے محبت کریں اور ان کی رہبریت کو قبول کریں لہذا ہر وہ انسان جو اخلاص اور پاک قلب کے ساتھ ان کی رہبریت کو قبول کرنا اور ان سے محبت کرتا ہے وہ فرشتوں سے برتر ہے۔ کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ فرشتوں کا آدمؑ کو سجدہ کرنا ہی اس لئے تھا کہ وہ اپنے آپ کو آدمؑ سے افضل و برتر جانتے تھے لیکن جب خدا نے آدمؑ کا طبعی و انسانی مقام انہیں دکھایا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو آدمؑ کے مقابل میں پست پایا لہذا اسی دن یہ سجدہ تمام نیکوکار خصوصاً پیغمبر اسلامؐ و حضرت علیؑ و دیگر ائمہؑ کے لئے قرار پایا کہ جب اس وقت بھی صلب

آدمؑ میں یہ لوگ موجود تھے کیا یہ سب ایک دوسرے کے بیچے کمال و قلم کے ساتھ مل کر تھے اس عالم میں فرشتوں نے آدمؑ کو بھوکہ کیا اگرچہ ظاہر میں یہ بھوکہ حضرت آدمؑ کے لئے تھا مگر درحقیقت خدا کے لئے تھا اور اس مقام پر آدمؑ مارہ قلب تھے یعنی خاندانِ کعبہ کے ہم مقام تھے اور انہیں لعین جس نے غرور و تکبر کے خاطر حضرت آدمؑ کو بھوکہ نہیں کیا وہ درگاہِ الٰہی سے نکل دیا گیا۔

منافقین: ممکن ہے کہ ان دہروں کے اہلبیات و ترک لوئی حضرت آدمؑ کی طرح وقت سے پہلے ہلاک کر دیں۔

غیبر اکرمؑ: اگر حضرت آدمؑ نے صحت کے مع شہدہ و رست سے پہلے کھا کر ترک لوئی کیا تو یہ تکبر و غرور کے تحت نہیں تھا اسی لئے وہ جلد ہی اپنے اس کئے پر پشیمان بھی ہوئے اور توبہ کی۔ خدا نے بھی ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا۔

”مقام جنی منافقوں کے اصل تھے خاک میں مل چکے تھے غیبر اکرمؑ کی یہ کھنگو منافقین کے لئے بے سود صحت ہوئی اور وہ پہلے کی طرح اپنے سازشوں سے باز نہیں آئے یہی تک کہ ”اپنے اس فریب پر بھی باقی رہے جو غیبر اکرمؑ کو پہاڑوں کے درمیان دھکیل کر قتل کی سازش بنائی ہوئی تھی۔ لہذا غیبر اکرمؑ نے جو حضرت جبرئیلؑ کے ذریعے اس سازش سے آگاہ تھے مسلمانوں میں سے ”تذنیہ“ نامی ماہر شخص کو حکم دیا کہ ”پہاڑ کے ایک کونے میں تلہ جائے تاکہ کوئی مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ چڑھ سکے۔ اعلانِ مام کر دیا گیا کہ کوئی شخص بھی غیبر اکرمؑ سے پہلے پہاڑ پر نہیں چڑھے گا سب غیبر اکرمؑ کے بیچے بیچے حرکت کریں گے۔

لہذا تذنیہ غیبر اکرمؑ کے حکم کے مطابق پہاڑ کے ایک تارے کے بیچے

چھپ کر لٹھ گئے تاکہ کوئی ذخیرہ اکرم سے پہلے نہ چڑھے لیکن پھر بھی انہوں نے
 دیکھا کہ وہی ۱۴ افراد بڑے ماہر لڑائی میں ذخیرہ اکرم سے پہلے پہاڑ پر چڑھ گئے
 اور ہر ایک نے اپنے کو ایک ایک پتھر کے پیچھے چھپا لیا ہے۔ حذیفہؓ نے سب کو
 پہچان لیا اور فوراً ذخیرہ اکرم کو آکر اس کی خبر دی ذخیرہ اکرم ان کی سازشوں سے
 آگاہی کے باوجود لوٹ پر سوار رہے۔ حذیفہؓ بن الیمان، سلمانؓ فارسی، عمارؓ بن یاسر
 آنحضرتؐ کی نگہبانی کر رہے تھے جیسے ہی پہاڑ کے اس کونے پر پہنچے منافقین نے
 بھی اپنی سازش کے تحت لوہے سے پتھر لڑھکیا تاکہ ذخیرہ اکرم کے لوٹ کو ڈرائیں
 وہ بدک کر بھاگ جائے اور ذخیرہ اکرم پہاڑوں کے درمیان گر کر ہلاک ہو جائیں
 لیکن سب نے دیکھا کہ وہ لڑھکنے والا پتھر اس وقت تک اسی جگہ پر رکھا رہا جب
 تک ذخیرہ اکرم لوہے کے تمام ساتھی سلامتی کے ساتھ گھاٹی سے گزر نہ گئے
 اس طرح کسی کا بھی بل بیکار نہ ہوا۔

ذخیرہ اکرم نے عمارؓ کو حکم دیا کہ لوہے کے ان منافقین کے لوٹوں کو
 مشغول کر دو۔ عمارؓ حکم ذخیرہ کی اطاعت کرتے ہوئے لوہے کے اور ان منافقین کے
 لوٹوں کو مشغول کرتے گئے اسی اثناء میں جو منافقین اپنے لوٹوں پر چڑھ چکے تھے
 وہ لوٹوں کے مشغول ہونے سے زمین پر گرے گئے جس کی وجہ سے بعض کے
 ہاتھ پیر بھی لوٹ گئے اس طرح ان منافقین کو ذخیرہ اکرم ان کے اسلام سے دشمنی
 کرنے کا سبق ملا لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ ہر طرح سے اسلام کا دفاع کریں اور
 منافقین کے ارادوں کو ناکام بنائیں۔

نتیجہ: ذخیرہ اکرم نے خود منافقین کے ساتھ بھی ان کی سازشیں آشکار

ہونے سے پہلے تک ان سے مناظرے کئے جس کے ذریعے حق و منطبق کے
راستے دکھانے کی کوشش کی اور آخر تک ان پر ہجرت تمام کرتے رہے۔

(۷)

نجران مکہ و یمن کے درمیان کی آبادی ہے جس میں ۷۳ گاؤں تھے
صدر اسلام کے وقت وہاں عیسائی مذہب کے مددگار پاپ ذمہ کی سر کرتے تھے۔
وہاں کا سیاسی حاکم "عاقب" نام کا شخص تھا اور نجران کا مذہبی رہنما ابو حارثہ تھا جو
لوگوں کے درمیان مورد اعتماد و قابل احترام تھا اسی طرح "سہم" نامی شخص بھی
کافی مشہور تھا وہ بھی لوگوں کے درمیان محترم و قابل احترام شمار ہوتا تھا جب
عمرائے اسلام پوری دنیا میں پھیلی تو مسیحی علماء جنہوں نے پہلے ہی کتب تورات اور
کتب انجیل میں دی ہوئی باتیں بغیر اسلام کے بارے میں پڑھی ہوئی تھیں وہ
اس خبر کی تحقیق میں لگ گئے اسی تحقیق کے خاطر نجران کے مکھوں نے تین
مرتبہ اپنے نمائندوں پر مشتمل ایک کشتی تھکیل دے کر بغیر اسلام کے پاس بھیجی
تاکہ نبوت کی صداقت کے بارے میں تحقیق کریں ایک بار ہجرت سے پہلے
بغیر اسلام کے پاس آئے اور مناظرے کئے دوسری اور تیسری مرتبہ ہجرت کے
بعد اپنے میں بغیر اسلام کے ساتھ مناظرہ ہوا جس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت
میں پیش کرتے ہیں:

پہلا مناظرہ:

پہلی مرتبہ مسیحی مذہب کے نمائندے مکہ میں بغیر اسلام کے پاس آئے

دوسرا مناظرہ :

یہ مناظرہ نجران کے بڑے سیاسی و مذہبی لیڈروں کے ساتھ مدینے میں ہجرت کے نویں سال پیش آیا جو مہلہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب خطیب اسلام نے تمام دنیا کے سربراہوں کے نام خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ایک خط نجران کے رہنما ابو حداد کے پاس بھی بھیجا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی نجران کا پاپ یہ خط پڑھ کر غصے سے سرخ ہو گیا اور اسی وقت اس خط کو چھڑا دیا اور پھر نجران کے دوسرے بزرگان اور اہم اشخاص کو جمع کر کے مشورہ کیا اس کے ساتھی کہنے لگے کہ کیونکہ موضوع کا تعلق نبوت سے ہے لہذا ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس نے یہ بات حواری آراء میں رکھی تو نتیجہ یہ ملے پایا کہ نجران کے تمام مکینوں کی طرف سے اہل علم کا ایک گروہ خطیب اسلام کے پاس مدینہ جانے اور اس مسئلے میں ان سے مناظرہ کرے تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ اگرچہ اس سلسلے میں کنگدو زیادہ ہے۔ (جو لوگ اس کی تحصیل دیکھنا چاہیں وہ حارالاولیٰ کی جلد ۲ کے صفحے ۷۶۳ میں رجوع کرے)۔

نتیجہ یہ نکلا کہ مکینوں میں سے ۱۴ افراد جو سب سے زیادہ قابل مانے جاتے تھے خطیب اسلام کے پاس مدینے آئے تاکہ آپ سے مناظرہ کریں یہ نجران کے لماحکے ملا یحییٰ زرق و برق والے لباس پہن کر آئے تاکہ جیسے ہی مدینے میں وارد ہوں تو مدینے کے لوگ ان کی طرف جذبہ ہونے لگیں اور اس طرح ضعیف النفس لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت خفا کیں۔ خطیب اکرم بھی تمام پہلوؤں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے جب یہ نجران کے لماحکے خطیب اسلام کے پاس

آئے تو آپؐ نے ان کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی آخر وہ تین دن تک مدینے میں حیران و سرگرداں پھرتے رہے کہ ایک دن ان میں سے ایک نے عثمان و عہدہ اہل علمین جو ان کے ساتھ دوست تھے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ان نماکدوں کو حضرت علیؑ کے پاس بھیجا جب یہ حضرت علیؑ کے پاس پہنچے تو آپؐ نے فرمایا کہ یہ ذوق و ذوق والے لباس اپنے سے دور کر کے وغیرہ اسلام کی خدمت میں جاؤ تاکہ ان سے ملاقات میں کامیابی حاصل کر سکو وہ لوگ حضرت علیؑ کے کہنے کے مطابق غامض لباس تبدیل کر کے گھنے اور وغیرہ اگر تم سے ملاقات کا ان کو شرف ملا۔ وغیرہ اسلام جو مسجد میں حلقہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے باقی لوگ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے مگر ان کے لباس کے آکر اپنے مذہب کے مطابق صحت المقدس کی طرف رخ کر کے قعدہ میں مشغول ہو گئے کچھ مسلمانوں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی مگر وغیرہ اسلام نے ان کو روکا اس سے اعلا نہ ہوتا ہے کہ ان نماکدوں کو مدینے میں پوری آزادی ملی ہوئی تھی کسی کے زیر اثر نہیں تھے لہذا عثمان دن تک ہر روز نماز جماعت کے بعد وغیرہ اسلام اور ان نماکدوں کے درمیان مناظرے ہوئے جن میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مسیحی و یہودی بھی شرکت کرتے تھے جس میں سب سے پہلے وغیرہ اسلام نے گفتگو کو شروع کرتے ہوئے ان بحران کے نماکدوں کو اسلام اور توحید کی طرف دعوت دی کہ اگر ہم سب ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں اور خدا کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں پھر قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کی۔

لعل نجران: اگر اسلام لانے سے آپ کا مقصد خدا پر ایمان لانا اور خدا کے فرمان پر عمل کرنا ہے تو ہم پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔
 پیغمبر اکرمؐ: اسلام حق کی جو علامات ہیں ان میں سے ہمارے تین اعمال ہمارے مسلمان نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک علامت ہمارا صلیب کی پرستش کرنا، دوسری علامت سور کے گوشت کو حلال جانا اور تیسری علامت عقیدہ کہ خدا کا فرزند ہے۔

لعل نجران: ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت مہدیؑ خدا ہیں کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور لاعلاج صمد کو شفا دیتے تھے اور مٹی سے پروردگار اس میں روح پھونکتے تھے، اس طرح وہ مٹی پر عہدین کو زندہ کرتے تھے، اس طرح کے کام ان کی خدا ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ: ہمیں ہرگز ان کے یہ کام ان کی خدائی پر دلالت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خدا کے ایک نیک بندے تھے کہ خدا نے ان کو حضرت مریم کے رحم سے پیدا کیا اور انہیں اس طرح کے مجبورے طوائف، عین کا جسم بھی گوشت پوست و رگ و اعصاب و غیرہ پر مشتمل تھا، وہ بھی غذا کھاتے اور پانی پیتے تھے، ایسا شخص خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کا کوئی مثل نہیں ہے۔

نجران کا ایک لہاجہ کہنے کا حضرت مہدیؑ خدا کے بیٹے تھے اس بات پر ہمارے پاس دلیل ہے کہ ان کی مادر مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ کسی نے ازدواج نہیں کیا تھی اور پھر بھی حضرت مہدیؑ کی ان سے ولادت ہوئی۔ لہذا ان کا باپ خدا اور وہ خدا کے بیٹے۔

خلیفہ اسلام نے سورۃ اکل عمران کی آیت ۶۱ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ
 صحن کی مثل حضرت آدم کی سی ہے کہ خدا نے ان کو بطیر میں باپ کے خاک سے
 پیدا کیا اور اگر باپ نہ ہو تا دلیل ہے کہ صحن خدا کے بچے ہیں تو حضرت آدم جن
 کے باپ باپ دونوں ہی نہیں تھے ان کو بدرجہ لونی خدا کا بیٹا کہنا چاہئے۔ نجران کے
 لمانحدوں نے جب یہ دیکھا کہ جو بھی ہم پر چلتے ہیں تو خلیفہ اسلام جواب دیتے ہیں
 تو جو دنیوی حرم میں متاثرہ کرتے آئے تھے قائل ہوئے کہ اللہ بھی کہنے لگے
 کہ آپ کی یہ باتیں ہمیں قائل نہیں کر سکیں لہذا سحر ہے کہ ہم آپس میں مہبلہ
 کریں یعنی ایک جگہ جمع ہو کر خدا سے رات و روزہ کریں اور جھوٹ بولنے والوں پر
 نعرہ کریں تاکہ خدا جھوٹ بولنے والوں کو ہلاک کر دے۔

خلیفہ اسلام نے وہی سورۃ اکل عمران کی آیت ۶۱ کے بارے میں بولنے کے بعد
 ان کی اس دعوت مہبلہ کو قبول کر لیا اور پھر سب مسلمانوں کو اس خبر سے آگاہ
 کیا۔ لوگوں میں مہبلہ کی باتیں ہونے لگیں اور لوگ مہبلہ کے انتظار میں تھے۔
 ہجرت کے نویں سال کا ۲۴ ذی الحجہ کا دن آیا نجران کے لمانحدوں نے آپس میں
 پہلے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر محمدؐ فکر و اسہاب کے ساتھ آئے تو ان سے مہبلہ کر لے
 میں نہ ڈرنا اور مہبلہ کرنا گویا میں پردہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور اگر کم افراد کے
 ساتھ آئے تو ان سے مہبلہ نہ کرنا کیونکہ اس حال میں ان کے ساتھ مہبلہ کرنا
 خطرناک ہے۔ نجران کے لمانحدے مہبلہ کی جگہ پر جمع ہو کر قرأت و انجیل کی
 تلاوت اور رات و روزہ گزارنے میں مصروف ہو گئے اور اس جگہ خلیفہ اسلام کے آنے کا
 انتظار کرنے لگے تاہم انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ اسلام اپنے ساتھ چار دوسرے افراد

کولنے چلے تھے ہیں ایک ان کے والد علی، دوسرے ان کی بیٹی فاطمہ اور دو ان کے فرزند نجران کے لٹکھوں میں شریل نامی شخص چلا کر بلا خدا کی قسم میں ایسی صورتوں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر خدا سے چاہیں کہ پہلا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یہی ہو گا لہذا اور اور مہلہ نہ کرو۔ پھر بھی اگر تم نے محمدؐ کے ساتھ مہلہ کیا تو نجران کے مسکوں میں سے ایک فرد بھی نہیں جاکے گا لہذا میری بات سنو اور مہلہ نہ کرو۔ شریل کی اتنی تاکید نے دوسرے نجران کے لٹکھوں کے دلوں پر اثر کیا جس کی وجہ سے ان پر عجیب سا اضطراب طاری ہوا فوراً انہوں نے ایک شخص کو پیغمبر اسلامؐ کے پاس بھیجا اور مہلہ کو ترک کرنے اور صلح کرنے کی درخواست کی۔ پیغمبر اسلامؐ نے بھی ان چار شرطوں کے تحت صلح قبول کر لی

اول یہ کہ نجران کے لوگ پلے ہیں کہ اگر اپنے علاقوں میں امن چاہتے ہیں تو ہر سال دو ہزار ملے لباس دو قسٹوں میں حکومت اسلامی کو لو کر دیں۔
دوم یہ کہ جب بھی محمدؐ کا کوئی لٹکھ نجران جاتے اس کی ایک مایا اس سے زیادہ مسلمان نوادی کی جائے۔

سوم یہ کہ جب بھی یمن میں اسلام کے خلاف کوئی شور اٹھے نجران کے لوگ پلے ہیں کہ تیس ذرہ، تیس گھوڑے، تیس اونٹ عاریتاً حکومت اسلامی کو دیں۔
چہارم یہ کہ اس صلح نامہ کے بعد سے نجران کے لوگوں میں شرب ممنوع ہے۔

نجران کے لٹکھوں نے اس ترتیب سے ان شرطوں کو قبول کر لیا جبکہ حقیقت میں وہ لوگ پہلے ہی شکست کھا چکے تھے اور پھر وہ لوگ نجران چلے

کئے۔ (حد الانوار جلد ۲۱ صفحہ ۳۱۹۔ سیرۃ النبی شام جلد ۲ صفحہ ۷۵۔ فتوح المہملین صفحہ ۷۶) خدا خود آیت مہبلہ ہی حکمت اللہ کا کوہان کرتی ہے۔

نجران کا تیسرا گروہ: یہ گروہ قبیلہ بنی حارث سے تھا جس میں بعض لوگ خالد بن ولید کی لڑائی میں وغیرہ اسلام کے پاس دینے آئے اور تحقیق کرنے کے بعد اسلام لے آئے اور کہنے لگے کہ ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت دی۔ وغیرہ اسلام نے ان سے پوچھا تم لوگ کس طرح اپنے دشمنوں پر غالب آتے تھے؟ وہ لوگ کہنے لگے ہم آپس میں تفرق نہیں ہونے دیتے تھے اور کسی پر غم نہیں کرتے تھے۔ وغیرہ اسلام نے فرمایا دھک تم نے بچا کہہ نتیجہ یہ نکلا کہ مسکوں کے لڑائیوں میں سے پہلا اور تیسرا گروہ تو اسلام لے آیا مگر دوسرے گروہ کا کام مہبلہ تک پہنچا اور ترک مہبلہ کے بعد حقانیت اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اگرچہ ظاہر میں اسلام کو قبول نہیں کیا کیونکہ ان لوگوں کا مہبلہ کو ترک کر دینا خود اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ وہ لوگ محمد اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ چکے تھے صرف وہ چیزیں ان کے اسلام ماننے میں مانع تھیں ایک حکومت و ریاست، دوسری نجران کے لوگوں کا خوف و ڈر۔

(۸)

لام طلی کا معاویہ سے مکاتبہ

معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت طلی کی خلافت میں جنگ صفین کے وقت

ایک خط لکھا جس میں اس نے چار مطالبات کئے

پہلے مطالبہ شام کی سر زمین میرے حوالے کر دیں تاکہ وہاں کی رہبری
میں خود کروں۔

دوسرا مطالبہ جنگ صفین کا رد قرار رہنا، مسلمانوں کی زیدہ غوریزی اور
عرب کی یہودی کا سبب بنے گی لہذا اسے رد کرادیں۔

تیسرا مطالبہ اس جنگ میں دونوں طرفین مسلمان ہیں اور اسلام کی اہم
الغیبات ہیں۔

چوتھا مطالبہ ہم دونوں عبد مناف کے فرزند ہیں جو پیغمبر اکرمؐ کے جد
تھے ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ لہذا ابھی
موقع ہے گزشتہ باتوں پر پشیمان ہو کر آئندہ کے لئے اپنے اصلاح کر لیں۔ (کتب
الصغیرین لکن حزام صفحہ ۳۶۸)۔

لام علیٰ نے معاویہ کے ہر سوال کا جواب اس طرح دیا:

پہلے مطالبے کا جواب: تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں شام کی سر زمین دے
دوں، یاد رکھو جس چیز سے میں تمہیں کل تک منع کرتا ہا آج بھی ہر گز تمہیں نہیں
دوں گا کیونکہ حکومت میری میں کل اور آج کی صف میں ہے وہ ہر گز باطلوں کے
ہاتھ میں نہیں دی جاسکتی۔

دوسرے مطالبے کا جواب: تم نے یہ لکھا کہ یہ جنگ عربوں کی یہودی کا
سبب بنے گی تو یاد رکھو کہ جو بھی جنگ میں حق کی طرفداری کرتے ہوئے مرا اس
کی جگہ جنت ہے اور اگر باطل کی طرفداری کرتے ہوئے مرا اسکی جگہ آتش جہنم ہے۔

تیسرے مطالبے کا جواب: تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے اور ہمارے

جنگی افراد برابر کے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اس لئے کہ تم یقین میں میرے درجہ تک نہیں پہنچ سکتے اور یاد رکھو اہل شام اہل عراق کی نسبت آخرت کے مسئلے میں زیادہ حریص نہیں ہیں۔

چوتھے مطالبے کا جواب یہ جو تم نے کہا کہ ہم سب عہد مناف کی اولاد سے ہیں اگرچہ یہ صحیح ہے لیکن تیرے جد امیہ میرے جد حضرت ہاشم کی مانند نہیں ہیں کیونکہ تیرے دادا کی جنگ میرے دادا عبدالمطلب کی طرح نہیں ہے اور تیرے باپ ابوسعیاں اور میرے باپ ابوطالب کے درمیان ہرگز کوئی برابری نہیں ہے اور مہاجرین ہرگز سیروں کے مانند نہیں ہو سکتے جو کفار اور رسول اکرمؐ کے آزد کردہ ہوں اور سونچ اسب ہرگز منسوب الہد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حق پرست باطل کی مانند، مومن مسد کی مانند ہرگز نہیں ہو سکتے اور خدا نے ہمیں مقام نبوت سے معزز کیا ہے اور یاد رکھو جب لوگ جوق درجوق اسلام کے گرویدہ ہو رہے تھے اور حق کی طرف آرہے تھے سب کے بعد تم نے دنیاوی ہوس میں اسلام قبول کیا لہذا انہیں کسی بھی طرح کی فضیلت اسلام لانے میں حاصل نہیں ہے بلکہ آگاہ رہو کہ شیطان تم میں نفوذ کر چکا ہے۔ (فتح البلاغہ نمبر ۷۱)

(۹)

امام علیؑ کا دفاع

خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ایک دفعہ مہاجرین و انصار کی تقریباً دو سو افراد پر مشتمل جمعیت مسجد نبویؐ میں جمع ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف

تھے۔ دونوں مردہ علم و تقویٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور قریش کی برتری اور ان کی ہجرت کی باتیں ہو رہی تھیں کہ رسول خداؐ نے قریش کے بارے میں کیا کہا۔ بعض کہنے لگے رسول خداؐ نے قریش کے بارے میں کہا ہے کہ "الاحمہ من القریش" یعنی اترہ قریش سے ہوں گے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ رسول خداؐ نے فرمایا "الناس بیع قریش وقریش احمہ العرب" یعنی لوگ قریش کے بیع ہیں اور قریش عرب کے بیٹھا ہیں۔ ان کی یہ صفحہ صبح سے عصر تک رعد اسی اثناء میں کسی نے حضرت علیؑ سے پوچھا کہ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا دونوں مردہ میں سے ہر ایک اپنی شان و حرکت کی گفتگو کر رہا ہے لیکن میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ خداوند عالم نے کس کے سبب یہ بلند مرتبہ تم لوگوں کو عطا کیا ہے؟ صحابہؓ و انصارؓ کہنے لگے خلیفہ اکرمؓ اور ان کے خاندان کے وسیلے سے ہمیں یہ حکمت اور بلند مرتبہ ملا ہے۔

لام علیؑ : تم لوگوں نے سچ کہا کیونکہ تم لوگوں کے لئے سعادت دنیا و آخرت کا ذریعہ ہم خاندان نبوت ہیں اور جیسا کہ میرے بچاؤ کا بھی خلیفہ اکرمؓ نے فرمایا۔ "میں اور میرا خاندان خلقت آدمؑ سے چودہ سال پہلے حالت نور میں موجود تھے پھر خداوند عالم نے ہمارے اور گویا پاک صلیبوں میں نخل کیا تاکہ کسی قسم کی آلودگی اس نور کو بھولنے نہ پائے، پھر مولاؑ کا نکلتے نے اپنے بعض فضائل بیان فرمائے اور حاضرین سے قسم لی کہ کیا رسول خداؐ نے یہ نہیں فرمایا؟ سب نے اعتراف کیا کہ جبکہ رسول خداؐ نے علیؑ کی شان میں یہی کہا ہے۔ مثلاً آپؑ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے بھی خلیفہ اکرمؓ سے میری

خلافت کے بارے میں سنا ہے وہ اٹھے اور گواہی دے۔ اسی ہجرت میں سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، زید بن ارقم، برآن عاذبؓ اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اکرمؐ سے سنا اور یاد رکھا ہے کہ حضرت علیؑ ایک دن پیغمبر اکرمؐ کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے اور آپؐ منبر پر تشریف فرما تھے کہ آپؐ نے فرمایا کہ خدوہ عالم نے حکم دیا ہے کہ تمہارے لئے امام، اپنا جائزین اور دسی قزلبودوں۔ میرے بعد جس کی تم لوگوں نے اطاعت کرنی ہے وہ میرا بھائی علیؑ ہے۔ کیا میرے بعد تمہارا پیشوا اور رہنما ہوگا۔

وہو لیکم بعزلی لیکم قتلوه دینکم واطہرہ لی جمیع امورکم۔
 "یعنی یہ علیؑ تمہارے درمیان مقام و حرکت کے لحاظ سے میری طرح ہے۔ زندگی کے تمام مراحل میں اس کی اطاعت کرو۔" (الحدید جلد اول صفحہ ۱۶۳۔ فرائد المسلمین باب ۷۸ صفحہ اول)

اس طرح مولائے کائناتؑ نے اپنی امامت کے دلائل ان کے سامنے بیان کر کے ان پر حجت تمام کی۔

(۱۰)

امام علیؑ کا معاویہ کو جواب

پیغمبر اکرمؐ کے صحابوں میں سے ایک حضرت عمارؓ تھے جنہوں نے کافی عمر پائی اور رسول خداؐ کے بعد حضرت علیؑ کا ساتھ دیتے رہے۔ جبکہ صلین میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔

پیغمبر اکرمؐ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، "مقتلک الباغیہ" اے ہمارا
 جس میں باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث دوسرے مسلمانوں نے بھی سنی تھی اور ان
 کے درمیان پیغمبر اکرمؐ کی یہ حدیث کافی مشہور ہو چکی تھی۔

اس بات کو کئی سال گزر گئے یہاں تک کہ حضرت علیؑ کی خلافت کا زمانہ
 آیا اور حضرت علیؑ اور معاویہ کے سپاہیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں
 حضرت عمارؓ جو امام علیؑ کے لشکر میں تھے جنگ کرتے کرتے معاویہ کے
 سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اب تو جو لوگ شک و
 تردد میں تھے کہ معاویہ حق پر ہے یا حضرت علیؑ اس واقعے کے بعد پیغمبر اکرمؐ کے
 فرمان کی روشنی میں ان پر بھی واضح ہو گیا کہ معاویہ اور اس کا لشکر باغی و ظالم ہے۔
 لہذا معاویہ باطل پر ہے۔ جب معاویہ نے دیکھا کہ لوگوں کی ان باتوں سے اس کے
 سپاہیوں کے ارادوں میں ضعف پیدا ہو رہا ہے اور ممکن ہے ان کے درمیان
 اختلاف ہو جائے تو معاویہ نے سیاست اور غلط بیانی سے لوگوں کو دھوکہ دیتے
 ہوئے کہا کہ دراصل ہمارے قتل کے ذمہ دار علیؑ ہیں کیونکہ وہ ہمارے جنگ میں
 لائے اگر وہ ہمارے جنگ میں نہ لائے تو ہمارے قتل نہ ہوتے۔ اس کی اس توجیح سے
 اس امر کو گمراہ ہونے لگے۔

جب حضرت علیؑ نے یہ عالم دیکھا تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا،
 "مگر معاویہ کا یہ کتنا سچ ہے تو جنگ اس میں جو پیغمبرؐ کے چار مشرکوں کے ہاتھوں
 قتل ہوئے ان میں بھی کوئی پیغمبرؐ نے ان میں شہید کروایا ہے کیونکہ پیغمبرؐ نے ان میں
 جنگ پر بھیجا تھا۔"

مرد عامی کے لئے عبداللہ نے لام کا یہ جواب ملا یہ کو پہنچایا جس پر
 ملا یہ سخت غصے میں مرد عامی سے کہنے لگا "اے فرزندِ امی! اپنے آپ کو اس
 مجلس سے دور کر۔" یہ سب باتیں کیا خود ایک مناظرہ ہی تھیں جس نے دشمن کی
 فکر کو خاک میں ملا دیا۔ (امیان الفیہ جلد ۴۲ صفحہ ۲۱۵)

(۱۱)

لام سہاؤ اور ایک شاہی مرد

واقعہ کر بلا کے بعد لام سہاؤ کون کے لہل خانہ کے ساتھ امیر کر کے دمشق
 لے جایا جہاں تھا کہ راستے میں شام کا رہنے والا ایک ضعیف شخص لام کے پاس گیا اور
 کہنے لگا "خدا کی حمد و ثناء کہ اس نے تم لوگوں کو قتل کیا تمہارے شہر کے لوگوں کو
 تم سے نجات دی اور امیر المؤمنین (یزید) کو تم پر مسلط کیا۔" لام سہاؤ نے ناگوار
 اس مسلمان بوڑھے سے اس طرح مناظرہ کیا کہ اسے غصے اتنے قرآن پڑھا ہے؟
 بوڑھا غصص: جی ہاں۔

لام سہاؤ: کیا تم نے اس آیت "قل لا اسئلكم علیہ اجرا الا المودة
 فی القربی" کے معنی سمجھ لیے ہیں؟ یعنی اے عزیز! آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تم
 لوگوں سے تبلیغ رسالت کا اجر کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے محبوبان
 سے محبت کرو۔ (سورہ شوریٰ آیت ۲۳)۔

بوڑھا غصص: ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔

لام سہاؤ: وہ لہوٰی رسول ہم لوگ ہیں۔ کیا تم نے سورۃ اسراء کی

آیت ۲۶ پڑھی ہے "وانزلنا القریٰ حقہ" یعنی خبر کے قرنی کا حق لو اکر دو؟

بوڑھا غصّ: یہ آیت بھی میں نے پڑھی ہے۔

لام سہاو: وہ رسول کے قرنی ہم ہیں۔ اے غصّ تم نے سورۃ انفال

کی آیت ۳۱ پڑھی ہے "واعلموا انما ضلکم من حیٰ فان للہ خمسہ وللرسول

واللیٰ القریٰ" یعنی پورے جو بھی مال قیمت تمہارے ہاتھ آئے اس کا پانچواں

حصہ خدا اور رسول اور ان کے اقرباء کا ہے؟

بوڑھا غصّ: ہاں یہ آیت بھی میں نے پڑھی ہے۔

لام سہاو: وہ خبر کے اقرباء ہم ہیں۔ اور کیا تم نے سورۃ انزاب کی

آیت ۲۳ کی تلاوت کی ہے "انما یزید اللہ لیلحب حکم الرجس اهل البیت

و یطہرکم تطہیرا" یعنی اے اللہ صاف خدا یہ پاتا ہے کہ ہر قسم کی نہایت کو تم

سے دور رکھے اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے؟

بوڑھا غصّ: ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔

لام سہاو: ہم وہ خاندان ہیں جن کی شان میں یہ کیے ظہیر چل سولے۔

بوڑھے غصّ نے جب یہ سب سن اور حقیقت واضح ہونے لگی تو پشیمانی

کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوئے اور وہ کہنے لگا: آپ کو خدا کی قسم اکھا آپ

نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے؟

لام سہاو: خدا کی قسم اور اسچہ وہ خبر کے حق کی قسم کہ ہم ہی وہ

خاندان نجات ہیں۔

بوڑھا غصّ رونے لگا اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا

”خدا یا اہم دشمنان اکل محمدؐ چاہے جنت سے ہوں یا اللہ سے سب سے بڑا ہو۔“
 اور لام کے سامنے قہر کر لے لگا۔ جب اس بوڑھے شخص کی قہر کی داستان بڑھ
 تک پہنچی تو اس نے اس بوڑھے شخص کے قتل کا حکم دیا اس طرح یہ رونا رست
 پانے والا بوڑھا شخص محبت محمدؐ و اکل محمدؐ میں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔

(۱۲)

امام صادقؑ کے دست مبارک پر طحہ کا قبول اسلام

مصر میں عبدالملک نام کا ایک شخص رہتا تھا اس کے بچے کا نام عبداللہ تھا
 لہذا اس نام پر اسے ابو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ عبدالملک طحہ تھا اس کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ
 دنیا خود خود وجود میں آگئی ہے۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ شیعوں کے امام حضرت
 صادقؑ دینے میں رہتے ہیں لہذا اس نے دینے کا سفر کیا۔ جب وہ دینے پہنچا اور
 امام صادقؑ کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ امامؑ مراسم حج انجام دینے کے لئے
 مکہ گئے ہوئے ہیں وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا کئیر کعبہ اس کی لام سے ملاقات
 ہوئی، امام طواف میں مشغول تھے، وہ بھی طواف کرنے والوں کی صفوں میں داخل
 ہو گیا اور اس نے امامؑ کو دھنسی کی وجہ سے کندھا ملا۔ امامؑ نے بڑی نرمی سے پوچھا
 میرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبدالملک۔ امامؑ نے پوچھا حیرت کیت کیا ہے؟ اس
 نے کہا ابو عبداللہ۔ امامؑ نے پوچھا وہ سلطان جس کے تم مددے ہو وہ زمین کا حاکم
 ہے یا آسمان کا اور تمہاری کیت جو ابو عبداللہ ہے تو وہ خدا جس کے مددے کے تم
 باپ ہو وہ زمین کا خدا ہے یا آسمان کا خدا ہے؟ عبدالملک نے کچھ جواب نہ دیا۔ شام

عن حکم جو لام صادق کا شاعر تھا وہ بھی وہاں پر حاضر تھا اس نے عبداللہ سے کہا
 لام کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ عبداللہ ہشام کی بات سن کر تو فوراً آگ
 بھون ہو گیا لام صادق نے بڑے عداوت سے کہا میرا طواف تمام ہو جائے اسکے
 بعد تم میرے پاس آنا تو پھر گفتگو کریں گے جب لام نے طواف مکمل کر لیا تو وہ
 لام کے پاس آکر بیٹھ گیا اس وقت لام کے پاس ان کے کچھ شاعر بھی بیٹھے تھے اسی
 اثناء میں لام اور عبداللہ کے درمیان اس طرح سے مناظرہ شروع ہوا۔

لام صادق: کیا تم ماننے ہو کہ زمین کا کوئی ظاہر و باطن ہے؟

طہ: جی ہاں۔

لام صادق: کیا زمین کے نیچے گئے ہو؟

طہ: نہیں۔

لام صادق: پس تمہیں کیسے معلوم کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟

طہ: زمین کی تر کا علم تو نہیں ہے لیکن گمان کرتا ہوں کہ نیچے کچھ

بھی نہیں ہے۔

لام صادق: گمان و شک ایک قسم کا طعان ہے جب انسان کسی چیز میں یقین

حاصل نہ کر سکے تو پھر گمان پر عمل کرتا ہے۔ پھر لام نے فرمایا کیا آسمان پر گئے ہو؟

طہ: نہیں۔

لام صادق: کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان پر کوئی چیزیں موجود ہیں؟

طہ: نہیں۔

لام صادق: عجیب بات ہے کہ جب تم نہ مشرق گئے ہو نہ مغرب گئے

ہو نہ زمین میں مجھے ہو نہ آسمان پر مجھے ہو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ وہاں کیا ہے
 تو اس جہالت کے سبب کہ مگر خدا کا انکار کرتے ہو؟ جب تم موجودات زمین و
 آسمان کے نظام سے نا آشنا ہو جو وجود خدا اور اس کی وحدانیت کی حکایت کرتی ہیں
 کہ مگر خدا کا انکار کرتے ہو؟ کیا جو شخص جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کا انکار کر دے؟
 طہ: آج تک کسی نے مجھ سے ایسی مشکو نہیں کی۔

لام صادق: پس اس بناء پر تم شک و تردید میں ہو کہ شاید زمین کے
 اندر اور آسمان کے لوہے کوئی چیزیں ہوں یا نہ ہوں۔

طہ: ہاں شاید ایسا ہو۔ اس طرح وہ مگر خدا کا انکار کے مرتبے سے نکل
 کر شک و تردید میں پڑ گیا۔

لام صادق: کیا جو نہیں جانتا اس پر جو جانتا ہو دلیل و برہان لا سکتا
 ہے؟ اے برادر مصری! مجھ سے سن لو اور ذہن نشین کر لو کہ ہم ہرگز وجود خدا
 کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ کیا تم چاند و سورج اور دن و رات کا مشاہدہ نہیں
 کرتے کہ وہ اپنے معین وقت پر آتے اور جاتے ہیں وہ اپنی حرکت میں دوسرے
 کے مجبور ہیں اور اگر مجبور نہیں ہیں تو کیوں کبھی دن رات اور رات دن نہیں ہو
 جاتے؟ اے برادر مصری! خدا کی قسم یہ سب مجبور ہیں کہ فنا کو کوئی حکم دے۔
 طہ: آپ نے جی کہا۔

لام صادق: اے برادر مصری! ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ اس بارے
 میں کیا ہے کہ نیکو تمام موجودات کو ذمہ کرتا ہے اور سب کو چلا رہا ہے اور اگر
 ایسا ہے تو مرے والے مردوں کو نیکو پھر سے ذمہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اے برادر!

یہ سب مجبور ہیں کیونکہ آسمان لوہے پر اور زمین نیچے ہے کیوں آسمان نیچے اور زمین لوہے پر چلے نہیں جاتے کیوں موجودات آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں جاتے؟
 عبدالملک نے جب لام کے یہ حکم استدلال سے جواب اس کا شک کا مرحلہ بھی یقین دایمان میں بدل چکا تھا وہ فوراً لام کے سامنے ہی ایمان لے آیا اور گواہی دی کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اسلام مذہب حق ہے وحک وہی حد ازمن و آسمان کا مالک ہے جس نے ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ روکا ہوا ہے۔ لام کا ایک شاگرد جس کا نام حمران تھا اٹھا اور کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان وحک آج جس طرح شکرانہ خدا آپ کے ہاتھوں ایمان لارہے ہیں اسی طرح کل آپ کے ہدایتگر اکرم کے ہاتھوں اسلام لائے تھے۔ عبدالملک جو ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا لام سے عرض کرنے لگا مجھے یحییٰ شاگرد قبول کریں۔ لام نے اپنے معتد علیہ شاگرد ہشام بن حکم کو بلایا اور کہا عبدالملک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو اسلام کی تعلیم دو، ہشام لام کی طرف سے معین کردہ دوست استاد تھے، ہشام نے عبدالملک کو اپنے پاس بلایا اور اس کو اصول عقائد و احکام اسلام کی تعلیم دی تاکہ وہ ایک سچے اور پاک عقیدہ کے ساتھ رہ سکے لام ہشام کے اس طریقہ تعلیم کو بہت پسند کرتے تھے۔ (اصول کافی جلد اول ص ۷۲-۷۳)

(۱۳)

ان ابن ابی العوجاء اور امام صادق

عبدالکریم بنی عقیس جو ابن ابی العوجاء کے نام سے مشہور تھا ایک دن امام صادق کی بارگاہ میں آیا، دیکھا لام کے پاس ایک گروہ تھا ہوا ہے یہ بھی خاموش بیٹھ گیا۔

لام نے اسکی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا مجھ سے بعض مسائل پر مناظرہ کرنے آئے ہو؟
 لیکن اہل العوجاء کہنے لگا اے فرزند رسولؐ ہے شک میں اسی مقصد سے کیا ہوں۔
 لام صادق: تم پر تعجب ہے کہ ایک طرف خدا کا انکار کرتے ہو
 دوسری طرف مجھے وغیرہ خدا کا فرزند کہتے ہو۔

لیکن اہل العوجاء: میری عادت مجھے ایسی بات کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔
 لام صادق: تو میرا تم خاصوش کیوں ہو؟

لیکن اہل العوجاء: آپ کا رعب و جلال باعث بنا ہوا ہے کہ میری زبان
 کلام کرنے سے قاصر ہے اگرچہ میں نے بولے بولے دانشمندان اور خطیبوں سے حد
 کی ہے اور انہیں شکست دی ہے۔ لیکن کوئی مجھے آپ کی طرح مرعوب نہیں کر سکا۔
 لام صادق: اب جبکہ تم گفتگو شروع نہیں کر رہے تو میں خود گفتگو کا
 آغاز کرتا ہوں اور پھر آپ نے اس سے فرمایا تم کسی کے بنائے ہوئے ہو یا نہیں؟
 لیکن اہل العوجاء: میں کسی کا بنایا ہوا نہیں ہوں۔

لام صادق: ذرا تم یہ قہقہہ اگر کسی کے بنائے ہوئے ہوتے تو کس
 طرح کے ہوتے۔

لیکن اہل العوجاء کافی دیر خاصوش رہا اور اپنے نزدیک پڑی ہوئی گھڑی کو
 ہاتھ میں لیکر حقیقی چیزوں کی صفیں بیان کرنے لگا کہ مصنوعی چیزوں میں اس طرح
 کے محبوب مثلاً بویا، جمود، ہونا یا متحرک اور جامد ہونا یہ سب صفیں پائی جاتی ہیں۔
 لام صادق: اگر حقیقی چیزوں کی ان صفات کے علاوہ دوسری صفات تم
 نہیں جانتے ہو تو یاد رکھو کہ تم خود بھی ایک حقیقی ہو لہذا خود کو بھی کسی کا بنایا ہوا

جانو کیونکہ اسی طرح کی صفات تم اپنے وجود میں بھی پاؤ گے۔

لن اہل العوالم : آپ نے مجھ سے یہاں سوال کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا اور نہ آئندہ کرے گا۔

لام صادق : اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ پہلے کسی نے تم سے اس قسم کا سوال نہیں کیا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آئندہ بھی کوئی اس قسم کا سوال تم سے نہیں کرے گا۔ اس طرح تم نے خود اپنی بات پر قطع و یکر کر دیا کہ تمام پہلی اور کچھلی چیزیں مرنے ہیں۔ لہذا اس بنا پر ایک چیز کو مقدم اور ایک چیز کو مؤخر مانتے ہو۔ اے عبدالکریم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس سونے کے سکوں سے بھری ہوئی قھلی ہو اور کوئی تم سے کہے کہ اس قھلی میں سونے کے سکے ہیں اور تم جواب میں کہو نہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ تم سے کہے کہ سونے کے سکے کی علامت کیا ہے تو اگر تم طلائی سکوں کی صفت نہ جانتے ہو تو کیا تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ اس قھلی میں سونے کے سکے نہیں ہیں۔

لن اہل العوالم : میں اگر نہ جانتا ہوں تو میں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں۔ لام صادق : تو یاد رکھو کہ اس جہان کی وسعت اس قھلی سے کہیں زیادہ ہے لہذا اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جہان مصنوع ہے؟ کیونکہ تم تو مصنوعی چیزوں کی خصوصیت کو غیر مصنوعی چیزوں کے مقابل میں نہیں جانتے ہو جب تک کہ اس حد تک پہنچی اور لن اہل العوالم سے کوئی جواب نہ دینا چاہو تو وہ فریاد ہو کر خاموش رہا اس کے بعض ہم مسلک مسلمان ہو گئے اور بعض اپنے کفر ہی پر ڈالے رہے۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۷۶)

لنن اہل العوہاء ہر تیسرے دن نام صادق کے پاس کیا اور کہنے لگا آپ سے آج ہر کچھ سوال کرنے آیا ہوں۔

امام صادق: جو پوچھنا چاہے ہو پوچھو۔

لنن اہل العوہاء: آپ کے پاس میں پر کیا دلیل ہے کہ یہ دنیا حادث ہے کہ پہلے نہیں تھی اور اب وجود میں آئی ہے؟

امام صادق: ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو تصور کرو اگر کوئی اضافی چیز ہو تو اس کو اس کے ساتھ ضم کرو تو وہ چیز بڑی ہو جائے گی یہی عامل انتقال کا ہے کہ حالت اول میں چیز چھوٹی ہوتی ہے دوسری حالت میں بڑی ہو جاتی ہے۔ حادث کے معنی بھی یہی ہیں اگر وہ چیز قدیم ہوتی تو دوسری صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر وہ چیز جو بخود یا حقیر ہو، دوبارہ پیدا ہونے اور مہود ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہذا یہ موجود عدم سے حاصل ہوتا ہے اگر فرضاً وہ چیز قدیم تھی اور بڑی ہو جانے کی وجہ سے خفیہ ہوئی اور حادث ہو گئی ہے تو بھی اسے قدیم ہی مانا جاسکتا کیونکہ ایک ہی چیز قدیم و حادث نہیں ہو سکتی۔

لنن اہل العوہاء: چلیں فرض کریں کہ چھوٹے یا بڑے ہونے کی وہی حالت ہے جو آپ نے فرمائی جو اس دنیا کے حادث ہونے کی حکایت کرتی ہے لیکن اگر سب چیزیں اپنے چھوٹے سن کی حالت پر باقی رہیں تو آپ کے پاس لن کے حادث پر کیا دلیل ہے؟

امام صادق: ہماری صفت کا محور یہی موجود دنیا ہے جو تغیر کی حالت

میں ہے اور اگر اس جہان کے علاوہ دوسرے کسی جہان کی صف کریں تو گویا وہ بھی ایک بحر میں آنے والی دنیا ہے یا پہلے والی ہے تو یہ بھی وہی حادث ہونے کے معنی ہیں اور اگر ہولِ قہر سے پھوٹی چیز اپنی پھوٹی ہی حالت پر باقی رہے تو یہ وہ سکتی ہے مگر جب اسی پھوٹی چیز کے ساتھ کوئی دوسری پھوٹی ہی چیز ضم کی جائے تو وہ بڑی ہو جائے گی لہذا اشیاء کا تقیید و تبدل خود ان کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔

(۱۵)

لن اہل العوہام کی ناگہانی موت

لن اہل العوہام اور لام صادق کے درمیان مناظرے کے دوسرے سال کتبہ کعبہ پر پھر لام صادق سے ملاقات ہوئی۔ لام کے کسی چاہنے والے نے لام سے عرض کی کہ مولا! کیا لن اہل العوہام اب تک مسلمان نہیں ہو؟

لام نے جواب میں فرمایا اس کا قلب اسلام کے مقابل اٹھ رہا ہے وہ ہرگز ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی لام کی نگاہ لن اہل العوہام پر پڑی آپ نے کہا اب یہاں کیوں آئے ہو؟

لن اہل العوہام کہنے لگا۔ اپنے معمول کے مطابق مسلمانوں کی موسم حج میں دیرانگی، پھر پر سر ہانے اور چومنے و پکڑ لگانے کو دیکھنے آیا ہوں۔

لام: تو اب تک اپنی سرکشی اور مکر ہی پر جاتی ہے؟ لن اہل العوہام جیسے نئی بات شروع کرنا چاہتا تھا لام نے فرمایا مراسم حج میں جلدی مچ نہیں ہے۔ مگر آپ نے اس کی مہاکو ہلاتے ہوئے کہا کہ اگر حقیقت وہی ہے جس کے ہم عقید

ہیں، اور بے شک ایسا ہی ہے تو ہم ہی کامیاب ہیں اور اگر حق تمہارے ساتھ ہے،
 اور یقیناً ایسا نہیں ہے تو ہم اور تم دونوں کامیاب ہیں۔ چنانچہ ہم دونوں حالتوں میں
 کامیاب ہیں لیکن تم ان دونوں صورتوں میں سے ایک میں ہلاک ہو جاؤ گے۔
 اسی دوران میں اہل العوہاء کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے اطرافوں سے کہنے
 لگا میرے قلب میں درد محسوس ہو رہا ہے مجھے لے چلو جیسے ہی اس کے اطرافی
 اسے لے چلے وہ راستہ ہی میں مر چکا تھا۔ لہذا وہ اسی طرح کفر کی موت مر لے

(۱۶)

عبداللہ دیصانی کا ہشام کے سامنے مسلمان ہونا
 جیسا کہ پہلے گزارش کیا کہ ہشام بن عہم نام صادقؑ کے ایک لائق شاگرد
 تھے ایک دن ایک منکر خدا عبداللہ دیصانی نے ہشام سے ملاقات کی اور کچھ
 سوالات کئے:

عبداللہ: کیا آپ کا کوئی خدا ہے؟

ہشام: ہاں۔

عبداللہ: کیا تمہارا خدا بھروسہ ہے؟

ہشام: ہاں وہ ہر چیز پر قدرت و تسلط رکھتا ہے۔

عبداللہ: کیا تمہارا خدا اپاری دنیا کو ایک مرفی کے اطراف کے اندر رکھتا

کر سکتا ہے؟ جبکہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ مرفی کا اثر بڑا ہو؟

ہشام: اس سوال کے جواب کے لئے مجھے صلت دو۔

عبداللہ: ایک سال ہمیں صلت دینا ہوں۔

ہشام اپنی سولہوی پر سوار ہوئے اور لام صادق کی خدمت میں آکر عرض کرنے لگے فرزند رسول! عبداللہ دیشانی میرے پاس آیا اور ایک ایسا سوال مجھ سے کیا جس کا جواب میں نہیں دے سکا۔

لام صادق: اس کا سوال کیا ہے؟

ہشام: وہ کہہ رہا تھا کہ کیا خدا اپنی قدرت کے پیش نظر دنیا کو اپنی وسعت کے ساتھ مرفعی کے اٹھنے میں قہر دے سکتا ہے یا نہیں؟

لام صادق: اے ہشام قہر دے پاس کتنے حواس ہیں؟

ہشام: حواس خمسہ: (۱) قوت باہرہ (۲) قوت سامعہ (۳) قوت لاسرہ (۴) قوت ذائقہ (۵) قوت شام۔

لام صادق: ان میں سے سب سے چھوٹی قوت کونسی ہے؟

ہشام: قوت باہرہ۔

لام صادق: اس قوت باہرہ کو آنکھ میں قہر دیا گیا ہے، لیکن اس کا اعجاز کیا ہے؟

ہشام: جی ہاں لام! وہ آنکھ ایک دال کے دانے کے برابر ہے یا شاید اس سے بھی چھوٹی ہے۔

لام صادق: اے ہشام! ذرا اپنے سامنے، اوپر اور نیچے نگاہ ڈالو اور بتاؤ کہ تم کیا دیکھتے ہو؟

ہشام: آسمان، زمین، گہر، پہاڑ، سیلاب، نمری، لوگ سب نظر آ رہے ہیں۔

لام صادق: وہ خدا جو اس بات پر قادر ہے کہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو اس آنکھ کے اندر ہے جو دال کے ورہ ہے تو کیا وہ اس کائنات کو مرفی کے اڑے میں چھوٹا کرے بغیر اور اڑے کو بڑا کرے بغیر قرار نہیں دے سکتا؟

شام اسی وقت اٹھے اور لام صادق کے ہاتھ وردوں کو دے دیا اور کہنے لگا: یا بن رسول اللہ! میرے سوال کا انکری جواب کافی ہے۔ شام اپنے گھر چلے گئے دوسرے دن جب عبداللہ دیسانی شام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں صرف ملے آیا ہوں نہ کہ گزشتہ دن کے سوال کا جواب لینے۔ شام کہنے لگے اگر اس سوال کا جواب بھی چاہتے ہو تو نو سنو۔ لام کا جواب من و عن نقل کر دیا۔

عبداللہ دیسانی نے چاہا کہ خود لام کے پاس جائے اور سوالات کرے لہذا وہ لام صادق کے گھر آکر ان کی زیدت سے شرف ہوا اور کہنے لگا: جعفر بن محمد مجھے میرے معبود کی طرف رہنمائی کیجئے۔

لام صادق: تمہارا نام کیا ہے؟

عبداللہ باہر چلا گیا اور اپنا نام بتایا اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا تم نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا اس نے جواب دیا میں اگر اپنا نام عبداللہ یعنی مدد خدا بنا دیتا تو وہ یہ ضرور پوچھتے کہ جس کے نام سے ہو وہ کون ہے؟ عبداللہ کے دوست کہنے لگے ہاؤ لام سے کہو کہ مجھے معبود کی طرف رہنمائی کریں اور میرا نام نہ پوچھیں۔ عبداللہ نے جا کر ایسا ہی کیا۔

لام صادق: چار نکاح جا کر بیٹہ ہوا عبداللہ جا کر بیٹہ پیدا اسی انعام میں لام کے ایک فرزند جن کے ہاتھ میں مرفی کا لٹا تھا اور وہ اس سے کھیل

رہے تھے وہاں پیپہ لہام نے اس سے کہا لاؤ مجھے یہ اظہار تو دیدہ لہام نے اظہارے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے عہد اللہ کو حوچہ کرتے ہوئے کہا: اے عہد اللہ دیستانی ذرا اس اظہارے کی طرف نگاہ کرو گے کہ یہ اظہار کتنی چیزوں پر مشتمل ہے۔ (۱) سوئی کھل (۲) پھر اس کے نیچے باریک اور مضبوط کھل (۳) اور سونے اور چاندی کے رنگ کے دریا ہیں جو کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے۔ نہ سونا چاندی سے مل پاتا ہے اور نہ چاندی سونے سے بھر اپنی اسی حالت پر باقی رہتے ہیں۔ پھر اگر اسے استعمال نہ کیا جائے اور اسے گرمی دی جائے تو ایک خوبصورت چوڑا اس سے باہر آتا ہے کیا تمہاری نظر میں یہ سب عجائبات بغیر تدبیر و ارادے کے وجود میں آگئی ہیں؟ عہد اللہ دیستانی کافی دیر تک سر جھکائے خاموش رہا پھر جب نور ایمان اس کے قلب پر چڑھا تو اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ میں کوئی دیتا ہوں کہ خدا واحد لا شریک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور آپ خدا کی طرف سے لوگوں پر رحمت ہیں۔ لہذا میں اپنے ساتھ باطل عقیدے سے تہہ کرتا ہوں اور حق کی طرف آتا ہوں۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۷۹-۸۰)

(۱۷)

دوئی پرستوں کا امام صادقؑ سے مکالمہ

دوئی پرست امام صادقؑ کی بارگاہ میں آئے اور اپنے عقیدے کا دفاع کرنے لگے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات کے دو خدا ہیں ایک نیکیوں کا خدا دوسرا بدیوں کا خدا۔ امام صادقؑ نے ان کے اس عقیدے کی رد میں فرمایا کہ یہ جو

تم لوگ کہتے ہو کہ دو خدا ہیں وہ ان تین صورت سے خالی نہیں ہیں (۱) کیا دونوں طاقت و نور قدیم ہیں (۲) کیا دونوں باتوں ہیں (۳) کیا ایک قوی اور دوسرا ناتواں ہے۔ لہذا پہلی صورت میں کیوں پہلا دوسرے کو میدان سے ہٹا نہیں دیتا تاکہ خود تم اس پاری دنیا پر حکومت کرے۔ لہذا اس دنیا کا ایک ہی نظام ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا حاکم بھی ایک ہے۔ لہذا خدا قوی مطلق ہے۔ تیسری صورت بھی خدا نے یکساں واحد کو بیان کرتی ہے اور ہماری بات کو جمع کرتی ہے کیونکہ وہی خدا قوی ہے لیکن دوسری صورت میں وہ دونوں ایک جہت سے متعلق ہیں اور ایک اعتبار سے آپس میں اختلاف ہے ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان میں ایک "عقابہ الامتصار" ہو تاکہ ایک کا دوسرے سے امتیاز ہو سکے یعنی ایسی چیز جو ایک خدا میں ہو دوسرے میں نہ ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ "عقبہ الامتياز" قدیم ہو یعنی لہذا اسے ان دونوں خداؤں کے ساتھ ہو، تاکہ اگر اسی ترتیب سے فرض کرتے جائیں تو کسی خداؤں کا ہونا لازم آئے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ کسی آخری خدا کے قائل ہوں۔

دوئی پرست : وجود خدا پر آپ کی کیا دلیل ہے ؟

لام صلاقی : یہ پاری دنیا یہ تمام مخلوق اپنے ماننے والے کی نشان دہی کرتی ہے جیسا کہ تم ایک اچھی بنی ہوئی تیار بلڈنگ کو دیکھ کر اس کے ماننے والے کی تعریف کرتے ہو اگرچہ اس کے ماننے والے کو تم نے نہ دیکھا ہو۔

دوئی پرست : خدا کیا ہے ؟

لام صلاقی : خدا تمام چیزوں کو درک کرنے میں حواس کا عمل نہیں اور نہ ہی خیالات اس کو درک کر سکتے ہیں اور ماننے کے بعد بدل اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتی۔

منصور کے دربار میں ایک مکالمہ

ابن ہر آشوب مند لو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ حسن بن زیاد نے حنیفوں کے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ کون ہے؟ ابو حنیفہ نے اس کے جواب میں کہا لوگوں میں فقیر ترین شخص جعفر بن محمد یعنی "امام صادق" ہیں کیونکہ جب منصور دوانیقی (جو دوسرا عباسی خلیفہ تھا) نے حضرت کو اپنے پاس بلایا اور مجھے اس طرح کا پیغام پہنچا کہ اے ابو حنیفہ لوگ یہاں زیادہ جعفر بن محمد کے فریفتہ ہو گئے ہیں لہذا کچھ سخت قسم کے مسائل تیار کرو تاکہ ان سے ایسا مناظرہ کیا جائے جن کا وہ جواب نہ دے سکیں اور ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نگاہ سے گر جائے چنانچہ میں نے ۳۰ سوال تیار کئے اور منصور کے پاس کوئٹہ و ہمدان کے درمیان واقع ایک شہر، جاجنہاں جب میں وہاں دربار میں پہنچا تو دیکھا امام صادق منصور کی سیدھی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی میری نگاہ امام صادق پر پڑی تو ایک عجیب قسم کا رعب و جلال میرے قلب پر اثر انداز ہوا جو منصور کو دیکھنے سے بھی نہ ہوا تھا، میں نے سلام کیا، منصور نے مجھے بلانے کو کہا اور امام صادق کی طرف حوجہ ہو کر کہنے لگا یہ ہیں ابو حنیفہ۔ امام صادق نے فرمایا میں اس کو پہچانتا ہوں۔ پھر منصور میری طرف حوجہ ہو کر کہنے لگا اپنے سوالوں کو شروع کرو۔ میں ایک ایک سوال کر کے پوچھتا رہا، امام مجھے جواب دیتے رہے اور فرماتے رہے اس مسئلے میں تم لوگ یہ کہتے ہو جین والے یہ کہتے ہیں اہل مدینہ یوں کہتے ہیں۔ امام کے جوابات ہمارے نظریے کے موافق تھے۔ بعض اہل

عینہ کے بعض دونوں کے مختلف تھے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے پارے چالیس سوال نامہ سے کئے اور نامہ نے جواب دیئے، پھر یوسف کہنے لگا۔ "الہس اعلم الناس اعلمہم باخطاط الناس" یعنی کیا لوگوں میں سے زیادہ اعلم وہ نہیں ہے جو تلف لوگوں کے نظریات سے آگاہ ہو۔ (انوار الہیہ صفحہ ۱۵۲)

(۱۹)

لام صادق کا ایک "خدا نما" شخص سے مکالمہ

لام صادق کے زمانے میں ایک شخص جہنم درم ہائی بدعت گزار اور اسلام کا مخالف تھا اس کے کچھ حاجی بھی تھے عید قربان کے دن اسے سزائے موت دی گئی۔ اس نے ایک دن ایک شخصے میں کچھ ہائی د خاک ڈالی، جب تھوڑے دنوں بعد اس شخصے میں حشرات پیدا ہوئے تو اس نے لوگوں میں آکر صدا دی کہ ان حشرات کا پیدا کرنے والا میں ہوں کیونکہ میں ان کی پیدائش کا سبب بنا ہوں لہذا ان کا خدا میں ہوں کچھ مسلمانوں نے جب یہ خبر لام صادق تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اور اس سے جا کر پوچھو کہ اس شخصے کے اندر کتنے حشرات ہیں؟ اور ان میں سے کتنے زہور کتنے مہرہ ہیں؟ ان کا وزن کتنا ہے؟ اور اس سے کہو کہ ذرا ان کو دوسری شکل میں تبدیل تو کر دے کیونکہ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے اسے اپنی قدرت ہوتی ہے کہ وہ اس کی شکل و صورت کو تبدیل کر سکے۔ لہذا جب لوگوں نے اس "خدا نما" سے جا کر اس قسم کے سوالات کئے تو وہ جواب نہ دے سکے اس طرح اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ (سفینۃ البحار جلد اول صفحہ ۱۵۷)

کیا آپ اس جواب کو حجاز سے لائے ہیں

لو شاکر دہستانی نام صادق کے لٹانے کا بڑا مشہور و معروف دانشمند تھا۔

خدا نے واحد کا انکار کرتے ہوئے دو خدا بنائے تھے۔ ایک نور کا خدا ایک ظلمت کا خدا۔
نور اپنی کلائی منگٹکو سے اس کو چمکاتے بھی کرتا تھا اسی لئے وہ لمبے ہب دہستانی کا رئیس
قرار پلا اس کے کئی شاگرد تھے حتیٰ کہ خود ہشام بن حکم (پہلے حکم مرصہ اسی کے
شاگرد رہے تھے) اب اس کے تراشے ہوئے افکالات کا ایک نمونہ ملاحظہ کریں۔

لو شاکر کی نظر میں اس نے قرآن پر اشکال کیا تھا لہذا ایک دن وہ ہشام
بن حکم (جو کہ امام صادق کے خاص شاگرد تھے) کے پاس گیا اور کہنے لگا قرآن
میں ایک آیت ہے جو ہمارے عقیدے کے مطابق دو خدا ہونے کی تصدیق کرتی
ہے۔ ہشام وہ کونسی آیت ہے؟ لو شاکر - سورۃ زخرف کی آیت ۸۳ - "وہو اللہ
فی السماء والہ فی الارض الہ" یعنی خدا وہ ہے جو زمین کا بھی معبود ہے، آسمان کا
بھی معبود ہے۔ لہذا آسمان کا بھی ایک معبود ہے اور زمین کا بھی ایک معبود ہے۔
ہشام کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے جواب دوں اسی سال میں
خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوا اور امام صادق سے یہ باہر ایمان کیا۔ امام صادق
نے فرمایا: یہ منگٹکو اس بے دین غیبت کی ہے جب تم واپس لوٹا تو اس سے پوچھنا
خیر اکوفے میں کیا نام ہے؟ وہ کہے گا فلاں، پھر اس سے پوچھنا خیر اصرہ میں نام کیا
ہے؟ وہ کہے گا فلاں، پھر اس سے کہنا ہمارا پروردگار بھی ایسا ہی ہے۔ اس کا زمین
میں بھی نام "الہ" ہے اس کا آسمان میں بھی نام "الہ" ہے۔ اسی طرح دریا و صحراؤں

شما ہر مکان میں اس کا نام "اللہ" دہرنا ہے۔

ہشام کہتے ہیں کہ جب میں واپس لوٹا اور خوشاکر کے پاس جا کر اس کے سوال کا یہ جواب دیا تو وہ کہنے لگا یہ تمہارا جواب نہیں ہے کیا اس جواب کو حجاز سے لانے ہو؟ (سنیۃ البیہار صفحہ ۱۲۸)

(۲۱)

شاگردانِ امام صادقؑ کا ایک شامی دانشمند سے مکالمہ

امام صادق کے زمانے میں ایک شام کا دانشمند (جو سنی عالم دین تھا) کہہ آیا اور امام صادق کے سامنے اپنا یوں تعریف کر لیا کہ "میں علم کلام و فقہ سے آشنا ہوں، یہاں آپ کے شاگردوں سے مناظرہ کر لے تو ہوں۔"

امام صادق: تمہاری گفتگو خطیر کے اقوال کی روشنی میں ہے یا اپنی طرف سے ہے؟

شامی دانشمند: کچھ خطیر سے لی گئی ہے، کچھ اپنی طرف سے ہے۔

امام صادق: پس تم خطیر کے شریک ہوئے؟

شامی دانشمند: میں میں خطیر اکرم کا شریک نہیں ہوں۔

امام صادق: کیا تم پر دینی ہزل ہوتی ہے؟

شامی دانشمند: نہیں۔

امام صادق: اگر اطاعتِ خطیر کو واجب جانتے ہو تو کیا اپنی اطاعت کو

بھی واجب جانتے ہو؟

شامی دانشمند : نہیں، اپنی لطافت کو واجب نہیں جانتا۔

لام صادق نے اپنے ایک شاگرد یونس بن یعقوب کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے یونس اس سے پہلے کہ تم اس کے ساتھ صف و مناظرہ کرو اس نے اپنے آپ کو مطلوب کر لیا ہے کچھ نکتہ بغیر دلیل کے اپنی بات کو جیت جاتا ہے۔ اے یونس اگر تم علم کلام کو صحیح طریقے سے جانتے ہو تو اس مرد شامی کے ساتھ تم مناظرہ کر سکتے تھے۔ (علم کلام اصول و عقائد کا علم ہے جو استدلال عقلی و نقلی سے صحت کرتا ہے۔)

یونس نے کہا : افسوس ہو مجھ پر کہ میں علم کلام کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتا، لیکن مولا! میں آپ پر قربان ہو جاؤں آپ ہی نے مجھے حصول علم کلام سے منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ دائے ہون لوگوں پر جو علم کلام سے سروکار رکھتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط، یہ کچھ میں آ رہا ہے اور وہ نہیں۔

لام نے فرمایا : میں نے جو رد کا تھا وہ اس کلام سے رد کا تھا جو اپنی طرف سے جعل کیا ہو اور ہم اہل بیت کا کلام نہ ہو۔ اے یونس اتم باہر چلاؤ جس حکم یعنی علم کلام کے جاننے والے کو دیکھو یہاں لے کر آؤ۔

یونس کہتے ہیں کہ میں لام کے پاس سے رخصت ہوا اور علم کلام میں عبور رکھنے والے چار افراد حران بن امین، ماسن الطاق اول، ہشام بن سالم اور قیس بن ماصر کو جو میری نظر میں علم کلام میں زیادہ ماہر تھے اور جنہوں نے علم کلام لام سہاؤ سے سیکھا تھا، لے کر لام کی خدمت میں پہنچا۔

جب سب جمع ہو گئے تو لام صادق نے اپنا سر خمیہ سے باہر نکالا وہی خمیہ

جو کہ میں حرم کے اطراف میں پہاڑ پر لام کے لئے لگا گیا تھا اور جب لام نے دیکھا تو لام کی نگاہ ایک بھاگتے ہوئے لونٹ پر پڑی آپ نے فرمایا کعبہ کے خدا کی قسم یہ لونٹ سولہ ہشام ہے جو یہاں آ رہا ہے۔

حاضرین سوچتے گئے کہ شاید ہشام سے لام کی مراد وہ ہوں جو عقل کے فرزند ہیں کیونکہ انہیں لام زیادہ دوست رکھتے تھے۔ باوجود دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لونٹ نزدیک ہوا اور سولہ ہشام بن گئے ہیں جو لام کے خاص بڑے شاگرد تھے، لام کے پاس آئے۔ اس وقت ہشام لوجوں تھے اور ان کی رازمی کے ہل تارے آنا شروع ہوئے تھے دیگر حاضرین ان سے سن و سال میں بڑے تھے۔

جیسے ہی ہشام آئے لام صادق نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا اور ان کو تلخنے کے لئے جگہ دی اور ان کے بارے میں فرمایا: "هلا ناصرا بقلبه ونسائه ولده" یعنی ہشام اپنے دل و زبان اور عمل سے ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ پھر لام ان علم کلام کے باہر شاگردوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک ایک کو اس دانشمندی سے مناظرہ کرنے کو کہا۔

پہلے حران سے کاتم جہاں اور اس مرد شای سے مناظرہ کر دیا گئے اور اس مرد شای کے ساتھ مناظرہ کیا اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہ مرد شای حران کے سامنے بے جواب ہو گیا۔ پھر لام نے مؤمن الطاق سے کہا کہ لب تم اس شای سے جا کر مناظرہ کرو۔ انہوں نے جا کر اس مرد شای سے مناظرہ کیا ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کو اس مرد شای پر فتح ہوئی۔ پھر لام نے ہشام بن سالم سے کہا یہ بھی مجھے مگر یہ اس مرد شای کے مقابلے میں برتر رہے۔ اس وقت لام نے قیس

بن ناصر سے کہا وہ بھی گئے اور اس مرد اسی سے مناظرہ کیا تاہم جو ان سب مناظروں کا مشاہدہ فرما رہے تھے سکرانے کیونکہ لب وہ مرد شامی بالکل مطلوب ہو چکا تھا اور اس کے ہرے سے حاجزی ظاہر ہو رہی تھی۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۱۷۱)

(۲۲)

ہشام بن حکم کا مرد شامی سے مکالمہ

جیسا کہ پہلے والے مناظرے میں گزرا کہ ہشام بن حکم لام صادق کے خاص شہرہ تھے اور لام نے اس شامی دانشمند سے کہا: اے شخص! اب ذرا اس جوان سے مناظرہ کرو۔ مرد شامی ہشام بن حکم سے مناظرہ کرنے پر تیار ہو گیا۔ ان دونوں کی گفتگو لام کے سامنے اس طرح سے شروع ہوئی:

مرد شامی: اے جوان! تم اس مرد "یعنی لام صادق" کی لامت کے بارے میں مجھ سے سوال کرو کیونکہ میں اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
ہشام نے جب اس مرد شامی کی لام کے بارے میں اس طرح کی بے لوثی و گستاخی دیکھی اور سنی تو غصہ کے مارے ان کا بدن لرزے لگا اس عالم میں اس مرد شامی سے کہا ادا یہ بتاؤ کہ خدا تمام بدوں کی زیادہ خیر و سعادت چاہتا ہے یا صرف اپنے خاص بدوں کی خیر و سعادت چاہتا ہے؟

مرد شامی: خدا تمام بدوں کی خیر و سعادت زیادہ چاہتا ہے۔

ہشام: تو پھر خداوند عالم نے بدوں کی خیر و سعادت کیلئے کیا کیا ہے؟

مرد شامی: خدا نے لوگوں پر محبت تمام کر دی ہے تاکہ یہ لوگ گمراہ نہ

ہوں اور انسانوں کے درمیان اس نے دوستی و الفت پیدا کی تاکہ اس الفت و دوستی کے سبب ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو قوانین الٰہی سے آگاہ کریں۔

ہشام : وہ خدا کی محبت کیا ہے ؟

مرد شامی : وہ محبت خدا، رسول خدا ہیں۔

ہشام : رسول خدا کے بعد محبت خدا کون ہے ؟

مرد شامی : رسول خدا کے بعد محبت خدا قرآن و سنت ہے۔

ہشام : کیا قرآن و سنت آج کل کے اختلافات دور کرنے کے لئے

فائدہ مند ہیں ؟

مرد شامی : ہاں۔

ہشام : پس کیوں میرے اور حمیرے درمیان اختلاف ہے جس کی وجہ

سے تم شام سے یہاں آئے ہو ؟ مرد شامی اس سوال کے سامنے خاموش رہا

اور لام صادق نے اس سے کہا کیوں جواب نہیں دیتے ؟

مرد شامی : میں اگر ہشام کے جواب میں یہ کہوں کہ قرآن و سنت

ہمارے درمیان اختلافات کو دور کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہوگی کیونکہ قرآن و سنت

کی عبادات مختلف ہیں، اگر یوں کہوں کہ ہمارا اختلاف فقط قرآن و سنت کو سمجھنے

میں ہے جو ہمارے عقیدے کو ضرر نہیں پہنچاتا تو دوسری طرف ہم میں سے ہر

ایک اور ماہر حق کرتا ہے اس اعتبار سے قرآن و سنت ہمارے رفع اختلاف کے لئے

توسیع دہندہ نہیں ہیں۔

لام صادق : اب سوال کا جواب ذرا خود ہشام سے پوچھو، وہ خود نہیں

اس کا تعلق حق جو لب دیں گے جن کا وجود علم و کمال سے مراد ہے۔

مرد شامی: کیا خدا نے کسی شخص کو عمر کے پاس ان کے درمیان اتحاد کرائے کے لئے بھیجا ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان حق و باطل میں فرق ہو جائے۔

ہشام: رسول خدا کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں؟

مرد شامی: رسول خدا کے زمانے میں تو خود رسول خدا آئے آج کے

دور میں وہ کون ہے؟

ہشام: لام صادق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہیں جو حجت خدا ہیں اور ہمارے درمیان کے اختلاف کو دور کرنے والے ہیں، جو علم و نبوت کو میراث میں پانے والے ہیں، جو ان کو ان کے آباء و اجداد سے ملے ہیں، جو ہمارے لئے زمین و آسمان کی خبریں دیتے ہیں۔

مرد شامی: میں کس طرح سمجھوں کہ یہ شخص وہی حجت خدا ہیں؟

ہشام: جو کچھ چاہے ہو ان سے پوچھ لو تاکہ ان کے حق ہونے کے بارے میں تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔

مرد شامی: اے ہشام! تم نے تو اس منگتو سے میرے لئے اس کے سوا کوئی حذر نہیں چھوڑا کہ میں ان سے سوال کروں اور حقیقت کو پہنچوں۔

لام صادق: کیا تم چاہے ہو کہ تمہارے سفر کے حالات بتاؤں کہ کس طرح سے تم شام سے یہاں آئے ہو؟ پھر لام نے کچھ مقدار میں اس کے سفر کے حالات بیان کئے۔

مرد شامی لام کے ان بیانات سے حیران رہ گیا، وہ حقیقت جان چکا تھا،

نور ایمان اس کے قلب میں اتر کر چکا تھا، خوشی سے کہنے لگا کہ آپ نے کچ کما،
اب میں خدا سے وعدہ لا شریک پر ایمان لائے ہوں۔

لہام صادق: اب جبکہ ایمان لائے ہو تو اسلام کا درجہ ایمان سے پہلے
ہے کیونکہ اسلام ہی کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کا ارث لے سکتے ہیں، آپس
میں ازدواج کر سکتے ہیں، لیکن ثواب کا حاصل کرنا ایمان پر موقوف ہے تم پہلے
مسلمان تھے مگر میری ناست کو قبول نہیں کرتے تھے، اب میری ناست قبول
کرنے کے بعد تم نے اپنے اعمال کے ثواب کو بھی حاصل کر لیا۔

مرد شامی: آپ نے باطل صحیح فرمایا اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ
خدا وعدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور آپ
رسول خدا کے جانشین ہیں۔

اب لہام صادق نے اپنے شاگردوں کے مناظرات کے سلسلے میں اپنے
تقریبات دینا شروع کیے "سمرق" سے کہا: تم کیونکہ اپنی گفتگو کو احادیث سے ہم
آہنگ کرتے ہو اس لئے آگے بڑھ جاتے ہو اور صحیح مطلب تک پہنچ جاتے ہو۔
ہشام بن سالم سے کہا: تم اگرچہ اپنی گفتگو میں احادیث کو لاتے ہو مگر ان
کو صحیح طریقے سے جاری نہیں کر پاتے۔

ساکن الطاق سے کہا: تم بہت زیادہ قیاس و تحییر کے ذریعے صحت کرتے
ہو اور اصل موضوع صحت سے خارج ہو جاتے ہو اور باطل کے ذریعے باطل کو رد
کرتے ہو تمہارا باطل زیادہ روشن ہے۔

قیس بن مہر سے کہا: تم اس طرح سے گفتگو کرتے ہو کہ گویا حدیث

غیر اکرم سے نزدیک ہو مگر پھر وہ ہو جاتے ہو اور حق کو باطل سے غلط کر دیتے ہو جبکہ حق اگرچہ چھوٹا انسان کو بہت سے باطل سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تم اور مومن الطاق دونوں صفت کو سمجھ کر لے جاتے ہو اس بہت سے تم دونوں میں کافی مہارت ہے۔

یونس کہتے ہیں: "خدا کی قسم میں سمجھا کہ لام ہشام کے بارے میں کبھی فرمائیں گے جو قیس کے بارے میں فرمایا تھا" لیکن لام نے ہشام کی اچھے القاب کے ساتھ تعریف کی اور کہا: "ہاشم لا نکاذ یقع تلوی رجلیک اذا هممت بالادح طوت" یعنی اے ہشام جب بھی تم اپنے آپ میں کامیابی کی نشانی کا احساس کر لیتے ہو تو یہ اچھے طریقے سے اپنے کو نبیات دیتے ہو۔ پھر لام نے ہشام سے کہا کہ تم جیسے باہر خطیبوں کے لئے ضروری ہے کہ مناظرے کیا کرو اور یاد رکھو اپنی حوں میں لغزش نہ کھانا ہے شک خدا کی مدد کے ساتھ ہماری شجاعت ایسے لوگوں کے لئے ہے جو اس طرح کے صفت و مناظرے کرتے ہیں۔

نتیجہ: لام صادق "ہشام بن حکم کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں کہ "ہشام حق کا دفاع کرنے والے، ہمارے اقوال دوسروں تک پہنچانے والے، ہماری حقیقت کو ظاہر کرنے والے اور ہمارے دشمنوں کے بے ہودہ مطالب کو باطل کرنے والے ہیں۔ لہذا جو بھی ان کی ضروری کرے گویا اس نے ہماری ضروری کی اور جس نے ان کی مخالفت کی اس نے ہماری مخالفت کی۔" (الثانی ص ۱۲۔
نتیجہ الثانی جلد ۳ ص ۲۹۵)

جاثیق کا نام کا علم کے دست مبارک پر قبول اسلام

شیخ صدوقؒ اور دوسرے علماء ہشام بن عجم سے روایت کرتے ہیں کہ جاثیق (سکوں کا ایک بڑا عالم دین و دانشمند) جس کا نام "محمد" تھا اس نے ستر سال تک سسکی مذہب کے مطابق زندگی بسر کی لیکن وہ حق کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لئے ایک عورت بھی تھی، برسرہ نے مسیحیت کے ناقص دلائل کو اس عورت سے پوشیدہ رکھا تھا لیکن یہ عورت اس بات سے آگاہ ہو گئی۔ برسرہ جو حق کی تلاش میں لگا رہتا تھا علمائے اسلام سے معلومات حاصل کرتا رہتا تھا لیکن اس نے جس فرقہ کے بارے میں بھی تحقیق کی اسے حق نام کی کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دی تو اس نے کہا اگر تمہارے رہبر برحق ہوتے تو یقیناً تمہارے ہاں حق ہوتا، یہاں تک کہ اس نے اوصاف شیعہ اور ہشام بن عجم کا نام سند بولس بن عبدالرحمن (جو نام صدوق کے شاگرد تھے) کہتے ہیں کہ مجھ سے ہشام نے نقل کیا کہ وہ باب انکرخ میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ اس سے قرآن سیکھ رہے تھے کہ اس دوران قریباً سو افراد، مشتمل سکوں کا ایک گروہ جس میں برسرہ بھی شامل تھا چلا آ رہا ہے۔ سب کے سب کالے لباس زیب تن کئے ہوئے تھے، لمبی لمبی ٹوپیوں پہنے ہوئے تھے، برسرہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میری دکان پر جمع ہو گئے۔ میں نے برسرہ کو ایک کرسی دی۔ وہ اس پر بیٹھ گیا اور اپنے عصا کا سہارا لیتے ہوئے کھانا میں نے مسلمانوں میں کوئی ایسا فرد نہیں دیکھا جو علم کلام (مذہب) میں دسترس رکھتا ہو اور میں نے اس سے مسیحیت

کی حقانیت کے سلسلے میں مناظرہ کیا اور وہ مجھے مطمئن کر سکا ہو۔ لب میں
 تھمے پاس آیا ہوں تاکہ اسلام کی حقانیت کے بارے میں تم سے مناظرہ کروں۔
 یس بن عبدالرحمن نے ہشام اور مرہ کے درمیان ہونے والے مناظرے کو
 بیان کرتے ہوئے ہشام کی کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ کافی لمبی چوڑی تفصیل بیان کرنے
 کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مرہ کے ساتھی یہ کہتے ہوئے منتشر ہونے لگے کہ کاش
 ہم ہشام سے مناظرہ نہ کرتے اور خود مرہ بھی اس مناظرے میں شکست کھانے
 کے بعد کافی غمگین ہوں۔ جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے اس سے غمگین ہونے کی
 وجہ پوچھی تو مرہ نے ہشام سے اپنے مناظرے اور ہامی کو بیان کیا۔ مرہ کی
 بیوی کہنے لگی وائے ہو تم پر، کیا تم حق پر ہونا چاہتے ہو یا باطل پر؟ مرہ نے کہا:
 میں حق کے ساتھ جیتنا چاہتا ہوں اور حق پر رہنا چاہتا ہوں۔ مرہ کی بیوی کہنے لگی
 تو انتظار کس چیز کا ہے جس طرف حق ہے اسی طرف ہو جاؤ اور اپنی ہٹ دھرمی
 چھوڑ دو کیونکہ یہ ایک قسم کا فک ہے جو برا ہے اور اہل شک و گمان میں جلائے
 جائیں گے۔ مرہ نے اپنی بیوی کی بات مانی اور ابروہ کیا کہ صبح ہشام کے پاس
 جانے گا۔ صبح جب وہ ہشام کے پاس گیا تو دیکھا کہ ہشام تھا دکان پر بیٹھے ہیں۔
 ہشام کو جا کر سلام کیا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے
 جس کی بات کو محبت مانتے ہوئے اس کی پیروی کی جائے؟ ہشام نے کہا ہاں ہے۔
 مرہ نے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا۔ ہشام نے لام صادق کے اوصاف
 بیان کئے۔ مرہ کو لام صادق سے ملنے کا اشتیاق ہوا لہذا ہشام کے ساتھ مرہ
 اور اس کی بیوی نے عراق سے واپس کا سفر کیا۔ جب واپس میں لام صادق کے

مگر بچے تو دیکھا کہ گھر کے دالان میں امام صادق کے ساتھ امام کاظم بھی تشریف فرما ہیں۔ "تاقب التاقب" کی روایت کے مطابق ہشام نے امام جعفر صادق اور امام کاظم کو سلام کیا۔ برسرہ نے بھی دونوں کو سلام کیا اور اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ اس وقت امام کاظم کہیں تھے اور شیخ صدوق کی روایت کے مطابق ہشام نے خود ہی برسرہ کی داستان امام کاظم سے بیان کی۔ اس طرح امام کاظم اور برسرہ میں گفتگو شروع ہوئی:

امام کاظم: تم کس حد تک اپنی کتاب کے بارے میں جانتے ہو؟

برسرہ: مجھے انجیل کے بارے میں کافی معلومات ہیں۔

امام کاظم: تم کس حد تک اسکے باطنی معنی کی جہول پر احقر رکھتے ہو؟

برسرہ: جس حد تک علم ہے اسی حد تک احقر بھی ہے۔

پھر امام کاظم نے انجیل کی چند آیات کی تلاوت کی۔ برسرہ امام کی قرأت

سے متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت مسیحؑ بھی اسی طرح انجیل کی تلاوت کیا کرتے

تھے۔ اس طرح کی تلاوت صالحین کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر برسرہ امام کاظم

سے کہنے لگا "ایہذا کنت اطلب منذ خمسين سنة او مطلقاً" میں پچاس سال

سے آپ یا آپ کے مثل افراد کی تلاش میں تھا۔ یہ کہہ کر برسرہ اسی وقت مسلمان

ہو گیا اور اس کی جہول بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر ہشام، برسرہ اور اس کی جہول کو امام

صادق کی طرف حوجہ ہوئے اور برسرہ کے اسلام لانے کا ذکر کیا۔

امام صادق نے فرمایا: "ثبوت بعضها من بعض والله سمیع علیم"

(سورۃ آل عمران آیت ۳۲) جس کو جس کی ذریت سے ان کی پاکیزگی اور کمال کی

ما پر لیا گیا ہے۔ وہک خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔
 ہر سید اور امام صادقؑ کے درمیان گفتگو :

ہر سید : میں آپ پر فدا ہوں، یہ قدرت و انجیل اور آسمانی کتابیں آپ
 لوگوں تک کس طرح پہنچی ہیں؟

امام صادقؑ : یہ کتابیں ان سے ہمیں ورثے میں ملی ہیں۔ ہم انہیں کی
 طرح ان کتابوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور کسی کے پاس
 کوئی پیمانہ نہ رہے۔

اس وقت سے لیکر مرتے دم تک ہر سید امام صادقؑ کے تابعین و ماصرین
 میں رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خود امام صادقؑ نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل
 دیا، قبر میں اتارا اور فرمایا ”هنا من حواری المسیح عليه السلام يعرف حق
 الله عليه“ یعنی یہ حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں میں سے تھا اور خدا کے حق کو
 پہچانتا تھا۔

اکثر دوسرے اصحاب امام صادقؑ ہر سید جیسے مقام معوی کی آرزو کیا
 کرتے تھے۔ (الوار الیریدہ صفحہ ۱۸۹)

(۲۴)

امام کاظمؑ کے پاس ابو یوسف کا علاج

ایک دن مختلف المیہ عالم ابو یوسف اور خلیفہ صدی عباسی، امام کاظمؑ
 کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے صدی سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں موسیٰ بن

جملہ سے کچھ سوالات کروں جس کے یہ جواب نہ دے سکیں۔

ممدی عباسی : ہاں اجازت ہے۔

ابو یوسف کاظمؒ سے ہوو اگر اجازت ہو تو آپ سے کچھ سوالات کروں؟ امام کاظمؒ نے فرمایا ہاں سوال کرو۔

ابو یوسف : کیا اس شخص کے لئے جو حالت احرام میں ہو ساجے تلے چلنا جائز ہے؟

امام کاظمؒ : جائز نہیں ہے۔

ابو یوسف : اگر غرم کسی قیام کرے تو اس صورت میں اس کے لئے پہلی زیر سایہ چلنا جائز ہے یا نہیں؟

امام کاظمؒ : اب اس صورت میں اس کیلئے ساجے تلے چلنا جائز ہے۔

ابو یوسف : میں دونوں ساجے میں کیا فرق ہے کہ پہلا جائز نہیں اور دوسرا جائز ہے؟

امام کاظمؒ : اس مسئلے کو اس طرح سمجھو کہ کیا عورت عادت ہلاندہ میں جمونی ہوئی نماز کی قضا کرے گی؟

ابو یوسف : نہیں۔

امام کاظمؒ : اور ان ایام میں جمونے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے یا نہیں؟

ابو یوسف : ضروری ہے۔

امام کاظمؒ : اب اس میں ذرا متاثر کیا فرق ہے کہ نماز کی قضا نہیں

ہے لیکن روزہ کی قضا ہے۔

ابو یوسف: خدا کی طرف سے اسی طرح حکم آیا ہے۔
 لام کا ظم: میں جو شخص حالت احرام میں ہے اس کے لئے بھی اسی
 طرح کا حکم آیا ہے سناں شری کو قیاس نہیں کرنا چاہئے۔
 ابو یوسف اس جواب کو سن کر ہی خاموش ہو گیا۔ صدی عباسی اس سے
 کہنے کا حکم لام کو شکست دینا چاہا رہے تھے مگر ایمانہ ہو سکا۔
 ابو یوسف کہنے کا: ”وَمَا يَحْتَرِجُ دَامِغ“ یعنی لام موسیٰ بن جعفر نے تو
 مجھے سخت شک ہے درحقیقہ کے درجے پاک کر ڈالا۔ (عیون اخبار الرضا جلد اول
 صفحہ ۷۸)

(۲۵)

لام کا ظم کا ہارون سے مکالمہ

ہارون رشید—پانچویں عباسی خلیفہ نے ایک روز لام سے اس طرح
 گفتگو شروع کی کہ آپ عام دغاس کے درمیان نسبت کے قائل ہیں اور خود کو
 رسول خدا سے نسبت دیتے ہیں کہ آپؐ اولاد خضر اکرمؑ ہیں جبکہ خضرؑ کا کوئی بیٹا
 نہیں تھا تا کہ ان کی نسل چل سکتی اور آپؐ جانتے ہی ہیں کہ نسل چلنے کے درجے
 چلتی ہے نہ کہ بیشی کے درجے جب کہ آپؐ لوگ ان کی بیشی کی اولاد ہیں۔ لہذا
 خضرؑ کی اولاد نہیں ہیں۔

لام کا ظم: اگر خضر اکرمؑ اس وقت ہوتے اور تم سے ہماری بیشی کا
 رشتہ دیکھتے تو کیا تم ان کو نسبت جواب دیتے؟

ہارون : عجیب ہے میں ان کو ثبت جواب کیے مگر نہ دیا تبھی اس خواست
کاری کے واسطے تو میں عرب و عجم میں انھیں محسوس کر رہا۔

ہام کا عظم : لیکن پیغمبر اکرمؐ نہ مجھ سے میری لڑکی مانگیں گے اور نہ
میرے لئے جائز ہو گا کہ میں اپنی لڑکی ان کو دوں۔

ہارون : کیوں؟

ہام کا عظم : اس لئے کہ میں ان کا نواسہ ہوں جب کہ تو ان کا نواسہ
نہیں ہے۔

ہارون : احسن لے موسیٰ! یہی تو میرا سوال ہے کہ آپ کیوں خود کو
ذریعہ پیغمبر اکرمؐ سے کہتے ہیں کیونکہ نسل چٹے سے چلتی ہے نہ کہ بیٹی سے۔

ہام کا عظم : ذرا مجھے لہذا توجہ دو گے کہ میں جواب دوں۔

ہارون : ہاں ہاں! آپ ضرور جواب دیں۔

ہام کا عظم : خداوند عالم قرآن میں سورۃ النعام کی آیات ۸۴-۸۵ میں
ارشاد فرماتا ہے :

وَمِنْ لَّدُنْهِ هَارُونُ وَيُوسُفُ وَيُوحَنَّا وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ
كُلًّا لَكَ نَجْرَى الْمَحْسَنِينَ وَذِكْرَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي الْآيَاتِ الْمُبِينَةِ
یعنی "ذکر و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون سب کے سب
حضرت ابراہیمؑ کی ذریعہ سے ہیں اور ہم اپنے ایک بعض کو جزا دیتے ہیں اسی
طرح ذکر و یحییٰ و عیسیٰ و ایسا سب کے سب صالحین میں سے تھے۔"
لب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا؟

ہارون : صحن کا کوئی باپ ہی نہیں تھا۔

امام کاظم : لیکن اس کے باوجود خدا نے صحن کو حق کی مٹی یعنی (مریم) کی جانب سے ذریعہ تغیر الہیم میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح ہادی میں قاطرہ ذہرا کی جانب سے ہمیں ذریعہ تغیر اکرم میں شمار کیا ہے۔
امام کاظم : کیا مزید دلیل دوں؟

ہارون : ہاں ضرور دیں۔

امام کاظم : خداوند عالم سورۃ آل عمران آیت ۳۱ میں مہلبہ کے قصہ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

لَمَنْ حَاجَلَكَ لِبَهْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعِ آبَاءَنَا
وَابْنَانَاكُمْ وَلِأَنفُسِكُمْ وَأَلْفَاسُكُمْ وَنَفْسُكُمْ ثُمَّ نَنْتَهِلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔

یعنی "جب آپ پر ظلم (یعنی قرآن) آپکا اس کے بعد بھی اگر کوئی نصرائی صحن کے بارے میں حجت کریں تو حق سے کہو کہ اچھا اب ذرا میدان میں آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں تم اپنی جانوں کو لاؤ، اس کے بعد سب مل کر خدا کی بدگامی میں گڑگڑا کر جھولوں پ خدا کی لعنت کرتے ہیں۔"

پھر حضرت نے فرمایا کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ تغیر اکرم نصرائی سے مہلبہ کے وقت سوائے علی و قاطرہ و حسن و حسین کے کسی اور کو لے گئے ہوں۔ لہذا اس وقت اپنے نفوس کی جگہ علی کو لے جانا اور مہلبہ کی جگہ حسن و حسین کو لے جانا بتاتا ہے کہ علی نفس رسول ہیں اور حسن و حسین کو خدا نے ان

کا فرزند قرہ دیا ہے۔

ہمدان نام کی یہ حکم دلیل سن کر خاموش ہو گیا اور کہنے لگا اے
موسیٰ! آپ پر سلام ہو۔

(۲۶)

لام رضا کا ابو قرہ سے مکالمہ

رضوان بن یحییٰ جو لام رضا کے شاگرد تھے کہتے ہیں کہ ابو قرہ (جو مسی
ذہب کا تھا) اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے لام رضا کی خدمت میں
لے جاؤں، میں نے لام رضا سے اجازت لی اور آنحضرتؐ کی خدمت میں ابو قرہ کو
لے کر آیا جب لام رضا کی خدمت میں پہنچا تو آپؐ سے اس نے احکام دین حرام و
حلال کے مسائل پوچھے۔ یہاں تک کہ جب سوالوں کا سلسلہ توحید تک پہنچا تو اس
طرح گفتگو شروع ہوئی۔

ابو قرہ : ہمارے لئے روایت نقل کی گئی ہے کہ خدوہ عالم نے اپنے
دوہار اور اپنے غن کو پیغبروں میں سے دو پیغبروں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے
تاکہ ایک سے کلام کرے اور ایک کو دیدار کرائے۔ حضرت موسیٰؑ سے گفتگو کی اور
حضرت محمدؐ کو اپنا دیدار کر لیا۔ لہذا اس بنا پر خدا کا وجود دیکھنے کے قابل ہے۔

لام رضا : اگر ایسا ہی تھا تو کیا انہی پیغبر اسلامؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمام
جن و انس کی آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتیں کیونکہ مخلوقات کی یہ وسیع اکامیں
اس کے سمجھنے کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتیں کیونکہ خداوند کسی کی شبیہ ہے نہ ہمسر۔

لو قرہ: چچہ انہوں نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔

لام رستا: لہذا اس بنا پر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک طرف خلیفہ اکرم خدا کی طرف سے لوگوں کو خبر دیں اور ان سے کہیں کہ یہ آنکھیں خدا کو دیکھنے پر قادر نہیں ہیں اور مخلوقات کی وسعت کا ہی بھی اس کی ذات کو سمجھنے میں حد نہیں دیتی، کیونکہ وہ کسی کا ہم فعل یا شیعہ نہیں ہے اور دوسری طرف یہی خلیفہ اکرم کہیں کہ میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے یا میں نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور وہ انسان کی فعل کی طرح ہے اسے دیکھا جاسکتا ہے کیا تم لوگوں کو خلیفہ اکرم کی طرف ایسی نسبتیں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟

لو قرہ: خداوند عالم خود سورۃ نجم کی آیت ۱۳ میں فرماتا ہے: "وقلوا آہ نزلنا انصریٰ" یعنی خلیفہ نے بار دیگر خدا کو دیکھا۔

لام رستا: اسی مقام پر سورۃ نجم کی آیت ۱۱ بھی ہے کہ خلیفہ نے جو دیکھا اس کو بیان کیا ہے۔ "ما کلب القواد ملأی" یعنی ان کے قلب نے جو دیکھا وہ ہرگز جھوٹ والے والا نہیں ہے یعنی قلب خلیفہ جو کچھ ان کی آنکھوں نے دیکھا قلب خلیفہ اس میں ہرگز جھوٹ والے والا نہیں ہے اور پھر اسی سورۃ نجم میں خدا اس چیز کو جس کو خلیفہ نے دیکھا بیان کرتا ہے۔ "قلوا ہی من آیات ربہ الکبریٰ" (سورۃ نجم آیت ۱۸) یعنی انہوں نے اپنے پروردگار کی بعض بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا خلیفہ اکرم نے جو کچھ دیکھا وہ ذات خدا کے علاوہ کچھ اور تھا۔

حرید خداوند عالم سورۃ طہ کی آیت ۱۱ میں ارشاد فرماتا ہے۔ "ولا یصطون بہ علما" یعنی کوئی ظلم بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہذا جو خدا کو دیکھ

سکتا ہے وہ خدا کا اعطاء بھی کر سکتا ہے۔ جب کہ آیت مذکور اس کے دیکھنے کو منع کرتی ہے۔

لو قرء: تو کیا آپ عن روایات کو جو کہتی ہیں کہ خلیفہ اکرمؑ نے خدا کو دیکھا انکار کرتے ہیں؟

لام رخصا: ہاں! اگر روایات خلاف قرآن ہوں تو ان کو میں رد کر دوں گا کیونکہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ وجود خدا کا اعطاء نہیں کیا جاسکتا۔ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں اور وہ کسی چیز کی شبیہ نہیں ہے۔ (اصول کافی باب ابطال الردیہ جلد اول صفحہ ۹۵-۹۶)

صوفیوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لو قرء نے میرے ذریعے لام رخصا سے وقت لیا اور حلال و حرام کے سوالات کے بعد کہنے لگا کیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ خدا محمول ہے؟

لام رخصا: ہر محمول یعنی (حمل شدہ) پر کسی دوسرے پر حمل کیا جاتا ہے اور خود محمول کے معنی نقص کے ہیں جو حال پر بھگتے ہوئے ہیں جس طرح (ند) حرج پر دلالت کرتا ہے اور (زہر) نقص پر دلالت کرتا ہے خدا کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ خدا حال ہے یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے جب کہ کلہ محمول بغیر کسی پر بھگتے ہوئے کوئی مقوم نہیں رکھتا اس بنا پر خدا محمول نہیں ہو سکتا اور جو خدا اور اس کی عظمت پر ایمان رکھنے والے کسی سے بھی نہیں مانگا گیا ہے کہ اس نے خدا کو لفظ محمول سے تعبیر کیا ہو۔

لو قرء: خداوند عالم سورۃ حاقہ کی آیت ۷۱ میں فرماتا ہے: ”وہم حمل

عرش ربك فوقهم يومئذ لعنہ" یعنی خداوند کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور سورۃ عاقر کی آیت ۷ میں بھی ارشاد ہوتا ہے: "الذين يحملون العرش" یعنی وہ لوگ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں۔

لہامِ رحمت: عرشِ خدا کا نام نہیں ہے بلکہ عرشِ خدا کے علم و قدرت کا نام ہے جس میں تمام چیزیں ہیں، اسی لئے خدا نے اس عرش کے عمل کی نسبت اپنے غیر یعنی فرشتوں کی طرف دی ہے۔

لو قرہ: روایت میں کیا ہے کہ جب بھی خدا غضبناک ہوتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کے غضب کی سنگینی کو محسوس کرتے ہیں اور سجدہ میں چلے جاتے ہیں اور جب خدا کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ان کی دھتیں ہلکی ہو جاتی ہیں تو وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں، کیا آپ اس روایت کا انکار کرتے ہیں۔

لہامِ رحمت: اس روایت کی رد میں فرمایا اے لو قرہ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب خدا نے شیطان پر لعنت کی تھی اور اس پر غضبناک ہوا تھا کیا اس وقت سے لب تک خدا اس سے راضی ہو گیا ہے۔

لو قرہ: ہرگز نہ اس سے راضی نہیں ہوا بلکہ شیطان اور اس کے دوستوں اور بھروسہ داروں پر غضبناک ہے۔

لہامِ رحمت: تو خود تمہارے قول عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو سجدہ میں ہونا چاہئے جبکہ اس طرح نہیں ہے لہذا عرشِ خدا کا نام نہیں ہے اور تم کس طرح جرأت کرتے ہو اور خدا کو عطفِ تفسیرات سے تعبیر کرتے ہو جبکہ وہ ان چیزوں سے منزہ ہے اور ان نسبتوں سے دور ہے اس کی ذات صمد اور قابلِ تفسیر

نہیں ہے۔ تمام موجودات اس کے قبضہ قدرت و تصرف میں ہیں اور سب اس کے محتاج ہیں جبکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ (امول کافی جلد اول صفحہ ۱۳۰)

(۲۷)

لام رحمتا کا ایک منکر خدا سے مکالمہ

وجود خدا کے منکرین میں سے ایک منکر خدا لام رحمتا کے پاس گیا اس وقت لام رحمتا کے پاس لوگوں کی ایک جماعت تھی ہوئی تھی لام اس منکر خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر حق تمہارے ساتھ ہوا (جبکہ ایسا نہیں ہے) تو اس صورت میں ہم اور تم مل کر ہو گئے لہذا ہمارے قہار، روزگار، ذکاوت اور ہمارا دین وغیرہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر حق ہمارے ساتھ ہوا (یقیناً ایسا ہی ہے) تو اس صورت میں بھی ہم کامیاب ہیں اور تم نقصان اٹھائے اور ہلاک ہونے والے ہو۔

منکر خدا: مجھے بتائیں کہ خدا کس طرح کا ہے اور کہاں ہے؟

لام رحمتا: دانے ہو تم پر جو خدا کو اس طرح کا توصیف کرتے ہو کیونکہ وہ کس طرح کا ہے کہاں ہے ہرگز درک نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کوئی بھی قوت جس سے درک نہیں کر سکتی اور اس کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔

منکر خدا: تو جب خدا کو کسی بھی جس سے درک نہیں کیا جاسکتا تو

کچھ بھی نہیں ہے؟

لام رحمتا: دانے ہو تم پر کہ تمہارے قویٰ حسیہ اس کے درک کرنے سے عاجز ہیں۔ لہذا اس کا انکار کرتے ہو جبکہ ہماری قویٰ حسیہ بھی اس کو درک

کرنے سے عاجز ہیں مگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا
پہرہ و نگہ ہے جس کو کسی بھی چیز سے ٹکیہ نہیں دی جاسکتی۔

منکر خدا: اچھا ذرا یہ بتائیں کہ خدا کب سے ہے؟

لام رھتا: ذرا تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس زمانے میں نہیں تھا تاکہ میں
نہیں بتاؤں کہ وہ کس زمانے میں تھا۔

منکر خدا: خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے؟

لام رھتا: جب میں نے اپنے وجود پر نظر دوڑائی تو سوچا کہ یہ اپنے جسم
کی طول و عرض اور اس کے فوائد و نقصان کے سلسلے میں مجھے ذرا بھی قدرت
حاصل نہیں ہے کہ ان نقصانات کو دور کر سکوں لہذا میں نے یقین کر لیا کہ میرے
اس وجود کا کوئی خالق ہے جو ان سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا وجود صالح کا
اعتراف کیا اسی طرح گردش سیارات، بدل اور ہوا کے چلنے اور چاند و سورج کے
میر کرنے اور ستاروں کی گردش سے بھی اندازہ کر لیا کہ کوئی حرکت دہکنے والا ان
کو حرکت دے رہا ہے۔ لہذا یہ موجودات اپنے ایک صالح کی خلق ہیں جس نے ان
کو بنایا ہے۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۷۸)

(۲۸)

مشیت اور ارادہ کے معنی

یونس بن عبد البر حنفی لام رھتا کے ایک شاگرد تھے اس زمانے میں قضا
قدر کی صف کا باز و گرم تھا یونس چاہتے تھے کہ قضا و قدر کے صحیح معنی کو خود لام

کی نہانی رہا جائے۔ لہذا لام کی خدمت میں آئے اور اس بارے میں گفتگو کرنے کی گزارش کی۔ لام رخصتے ان سے فرمایا: اے پولس "قدر" کے عقیدے کو تم ہرگز نہ لینا کیونکہ قدریہ سے وہ لوگ مر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ: "خدا نے تمام کام لوگوں کے سپرد کر دیے اور خود آؤلا ہو گیا ہے۔"

پولس: خدا کی قسم میں "قدریہ" کے افول کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ بھلا میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہو سکتی جب تک خدا اس کو نہ چاہے۔ پارلور نہ کرے۔

لام رخصتا: اے پولس! کیا میں ہے بھلا خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے کاموں میں غلام رہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ حیثیت الہی کے کیا سنی ہیں؟ پولس: نہیں۔

لام رخصتا: حیثیت الہی لوح محفوظ ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کے ربوے کے کیا سنی ہیں؟ پولس: نہیں۔

لام رخصتا: ربوہ کیا یعنی جس چیز کو کہا جاتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ قدر کے کیا سنی ہیں؟ پولس: نہیں۔

لام رخصتا: یعنی وہی اللہ (حد ہدی) کہتا ہے جس طرح مرنے کے وقت اس مرنے والے کی عمر کی مدت کو معین کیا جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا تھا کہ سنی محکم بنیاد و جلیت تھا ہے۔

یونس: جواب لہم کے اس جواب سے قانع و مطمئن اور عاشق لہم ہو گئے تھے لہم کے سرکار سے لیا اور کہنے لگے۔

فصحت لی شہناکت صد فی ظلمہ۔

یعنی "آپ نے میرے لئے ان مشکل مطالب کی گہ کھول دی ہے جن سے میں آگاہ تھا۔" (امول کافی جلد اول صفحہ ۱۵۷)

(۲۹)

ماسون کا بیٹی عباس سے شان امام جوڑو میں مکالمہ

شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ ماسون — ساتویں خلیفہ عباسی تھا۔ عاشق امام جوڑو تھا اور لہم کی عظمت اور علم و دانش کا قائل تھا کیونکہ وہ محض سے مشہور کر رہا تھا کہ آپ کی نظر، علم، حکمت، لوب اور کمال اس تک پہنچی ہوئی تھی جن کو دوسرے ہم سن بچے درک کرنے سے عاجز تھے اسی لئے اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کو آپ کی بصری میں دید اور اس کو آپ کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ لہذا وہ امام جوڑو کے سلسلے میں کافی تجلیل و احترام کا قائل تھا۔

حسن بن محمد بن سلیمان، دیان بن شویب سے روایت کرتے ہیں کہ جب ماسون نے اپنی بیٹی ام الفضل کو لہم کے عقد میں دینا چاہا اور اس بات کی اطلاع بیٹی عباس کو ہوئی تو یہ بات ان پر سخت گراں گزری۔ چنانچہ اس خوف سے کہ امام جوڑو کو بھی وہ مقام حاصل نہ ہو جائے جو ان کے والد امام رضا کو حاصل تھا۔ سب منع ہو کر ماسون کے پاس گئے اور کہنے لگے "اے ماسون تمہیں خدا کی قسم دیتے

ہیں کہ اپنے ارادے سے جو کام جو فو کی ضرورت کے سلسلے میں کیا ہے باز ہو کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اس طرح تم وہ منصب جو خدا نے ہمیں دیا ہے خارج نہ کر دو اور لباس عزت و شہرت کو ہمارے تن سے اچھڑا دو کیونکہ تم ہمارے کینے سے غلطی واقف ہو جو ہمیں ہاشم سے ہے اور گزشتہ خلفاء کا سلوک جو ان لوگوں کے ساتھ روا رکھا گیا اس کو بھی خوب جانتے ہو۔ انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا اس کا بھی تم کو علم ہے اس کے باوجود تم نے ان کے والد لام رضا کے ساتھ جو کیا تھا ہم لوگ اسی پر پریشان تھے یہاں تک کہ خود لوگوں نے ہمارے علم و اندوہ کو ان کی جانب سے ہر طرف کہا۔

لہذا تم کو خدا کی قسم دیجے ہیں کہ ذرا سوچ لو ہمارے کینے کو جو ہمارے سینے میں ہے اور سینوں کے فتح ہونے والے اس غم و اندوہ کو دوبارہ روشن نہ کر دو اور اپنی اس رائے کو جو ام الفضل کی شادی فرزند علی بن موسیٰ رضا کے سلسلے میں ہے تبدیل کر دو کیونکہ ہمارے رشتہ دار جو ہمیں عباس سے ہیں وہ اس کے زیادہ لائق ہیں۔

ماہون نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں کہا ہمارے اور فرزند علی بن ابی طالب کے درمیان جو اختلاف ہے وہ خود ہمدردی وجہ سے ہے اگر تم لوگ ان کے ساتھ انصاف کرو تو وہ لوگ اس مقام خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اور خلفاء گزشتہ کا کردار ان کے ساتھ جو بھی تھا ان کے ساتھ صلہ رحمی نہ تھا بھلا قطع رحم تھا۔ میں خدا سے پند مانگتا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح کوئی دینا ہی کام انجام دوں۔ خدا کی قسم میں نے جو کچھ دلی عہدی حضرت رضا کے سلسلے میں کیا

اس پر ہرگز چین نہیں ہوں۔ کچھ تو یہ ہے کہ میں نے پہلا تھا کہ خلافت وہ ہے
 لیس اور میں خلافت سے دور رہوں، مگر خود انہوں نے انکار کیا۔ لہذا انکار میں جو
 قادی ہوا جو تم لوگوں نے بھی دیکھا۔

دہا یہ مسئلہ کہ میں نے حضرت جو تو کو اپنی دلدی کے لئے کیوں پسند کیا
 ہے، اس لئے کہ وہ مجھ سے علم و دانش کی اس بلندی پر فائز ہیں جو بلندی
 دوسروں کو حاصل نہیں۔ البتہ ان کی یہ دانش حیرت انگیز ہے۔ مجھے خدا سے امید
 ہے کہ جو کچھ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں تم لوگوں کو اس بارے میں آگاہ
 کر سکوں تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے جو ان کے بارے میں رائے
 قائم کی ہے وہ سچ ہے۔

وہ لوگ مامون کے جواب میں کہنے لگے: اگرچہ اس لوگوں کی رفتار و
 رفتار نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا ہے اور ہمیں اپنا گردہ دکھایا ہے لیکن جو بھی ہو
 وہ ابھی سچ ہیں ان کے فہم و معرفت کم ہے لہذا انہیں ابھی صلت دو تاکہ دانشمند
 بنیں اور علم دین میں فقیہ بنیں پھر جو مرضی میں آئے کرے۔

مامون کہنے لگا: وائے ہو تمہارے حال پر میں اس جو ان کو تم لوگوں سے
 زیادہ بھر جانتا ہوں یہ جو ان ایسے خاندان سے ہے جس کا علم و دانش خدا کی طرف سے
 ہے ان کا طریقہ لامحدود ہے اور علم و اہتمام ان کے اہل لو سے ان تک منتقل ہوا
 ہے وہ علم و ادب میں دوسروں کے محتاج نہیں ہیں حتیٰ کہ دوسرے بھی وہ کمال
 تک پہنچنے میں ان کے محتاج ہیں اگر ان کو آتہا چاہے ہو تو آتا لیکن پھر رکھو کہ
 میں نے جو کچھ کہا ہے کچھ کہتا ہے اور حریف میری سہائی تم لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی۔

ان لوگوں نے کہا یہ تجویز اچھی ہے ہمیں خوشی ہو گی کہ ہم لوگ ان کو
 آنا نہیں لہذا ہمیں اجازت دو کہ ایسے کو لائیں جو مسائل فقہی اور احکام اسلام ان
 سے پوچھ سکے اگر صحیح جوابات دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا اور اس پے کے
 بدلے میں آپ کی دور اندیشی بھی معلوم ہو جائے گی اور اگر وہ جواب دینے سے
 عاجز و ناتواں رہے تو پھر ہماری ہی تکلیف میں مصلحت اور بھری ہو گی۔

ماسون نے کہا: جہاں چاہوں گا میرے سامنے بلا کر احکام لے لو۔
 وہ لوگ ماسون کے پاس سے چلے گئے اور انہیں میں ملے کیا کہ اس زمانے
 کا بڑا قاضی یحییٰ بن آئم کو راضی کیا جائے کہ وہ لام جوڑ سے ایسے سوالات کرے
 جس کے وہ جواب نہ دے سکیں۔ لہذا اعتراض یحییٰ بن آئم کے پاس آئے اور اس کو
 بہت سدا مل دینے کی خوشخبری دی تاکہ وہ لام جوڑ سے مناظرے پر راضی ہو
 جائے۔ دوسری طرف ماسون کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ مناظرے کا دن
 حتمین کرو۔ ماسون نے دن مسمون کر دیا۔

چنانچہ اس دن تمام بزرگ علماء اور خود ماسون اور یحییٰ بن آئم حاضر ہوئے،
 ایک انچ ملایا گیا جس پر دو کھن لگائے گئے۔ لام (جن کی عمر اس وقت ۹ سال سے
 کچھ زیادہ تھی) دائرہ مجلس ہوئے اور وہ دونوں کے درمیان تھ گئے۔ یحییٰ بن
 آئم بھی ان کے سامنے آکر تھ گئے اور دوسرے افراد اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہے۔
 ماسون بھی اپنی مخصوص جگہ پر لام جوڑ کے برابر بیٹھا۔

یحییٰ بن آئم، ماسون سے مخاطب ہوا: کیا اجازت ہے کہ حضرت جوڑ سے
 کچھ سوال کریں؟ ماسون کہنے لگا کہ خود ان سے اجازت لو۔ یحییٰ نے لام کی طرف

ریخ کر کے کہا: میں آپ کے قربان جاؤں اگر ایجابات ہو تو کچھ سوالات کروں؟
 امام جو لو: ہاں۔

بچا: وہ شخص جو حالت احرام میں کھڑ کرے اس کے ہاتھ میں آپ
 کیا کہتے ہیں؟

امام جو لو: اس نے یہ کھڑا (حرم سے باہر کی جگہ) میں کیا یا حرم
 میں؟ مسئلہ جانتا تھا یا نہیں؟ مگر کھڑ کیا یا خطا؟ آزلہ تھا یا غلام؟ کھڑی چھوڑا تھا یا
 بڑا؟ پہلی دفعہ اس نے ایسا کیا یا پہلے بھی ایسا کر چکا تھا؟ وہ کھڑ پر عہد تھا یا کوئی اور
 جانور؟ وہ جانور چھوڑا تھا یا بڑا؟ وہ شخص اپنے اس کام پر بدوم ہوا یا نہیں؟ دن میں
 کھڑ کیا یا رات میں؟ احرام عمرہ کا تھا یا حج کا؟ عین میں سے کوئی صورت تھی؟
 کیونکہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔

بچا: ان سوالات کے سامنے دنگ ہو کر رہ گیا، پشیمانی کے آثار اس کے
 چہرے سے ظاہر ہونے لگے، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس طرح حاضرین اس
 کی یہ حالت امام جو لو کے سامنے دیکھ کر حیرت میں تھے۔

ماسون نے کہا: میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ جو کچھ میں نے سوجھا تھا وہی ہوا۔
 پھر اپنے خاندان کے افراد کی طرف ریخ کر کے کہا اب مطمئن ہو گئے یا
 نہیں؟ تم لوگ میری بات میں یقین رہو تھے اور تم لوگوں کی ساری باتیں بے جا
 تھیں اور پھر ماسون نے اپنی بیٹی کی شادی امام جو لو سے طے کر دی۔ (ترجمہ
 ارشاد مفید جلد ۲ صفحہ ۲۶۹)

عراق کے فلسفی سے ایک مکالمہ

اسحاق کندی جو عراق کا ایک دانشمند اور فلسفی عہد ہوتا تھا اور کھری زندگی بسر کر رہا تھا جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیتوں سے ظاہر سا دکھائی دیتی ہیں، بعد ایک دوسرے کی ضد ہیں تو اس نے چاہا کہ قرآن میں جو عاقص ہے اس سلسلے میں ایک کتب لکھے اور اس نے یہ کام شروع بھی کر دیا۔ اس کا ایک شاگرد لام حسن عسکری کے پاس گیا اور کہنے لگا کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے استدلال سے میرے استاد کندی کو اس کام سے روک سکے؟

لام نے فرمایا میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں اس کے سامنے جا کر اسی طرح دہرا دینا اس ترتیب سے کہ پہلے اس کے پاس جا کر اس کے اس کام میں اس کی مدد کرو جب اس سے زیادہ نزدیک ہو جاؤ اور وہ تم سے باتیں کرنے لگے تو اس سے کہو کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہہ گا پوچھو، تم اس سے کہنا کہ اگر قرآن کا نازل کرنے والا خدا ہے تو اس نے قرآن کے تم قرآن قرآن کے جو سستی سمجھ رہے ہو وہ میری مراد نہیں ہے بلکہ ظاہر معانی مراد ہے، تو استاد کندی کے گاہیں اس طرح کا امکان تو ہے، پھر اس سے کہنا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی ان آیات قرآنی سے مراد وہ معانی نہ ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ شاگرد اپنے استاد اسحاق کندی کے پاس گیا کچھ مدت اس کے ساتھ اس کتب کی تالیف میں اس کی مدد کی پھر لام کے حکم کے مطابق اس سے کہا ممکن

ہے خدا کی مروت اور آیت قرآنی سے وہ نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ استاد نے کچھ
 دیر فکر کی اور کہا ذرا اپنا سول بھر سے دہرا لٹا شکر دے دیکھو سوال دہرایا۔ تو استاد
 کہنے لگا ہاں ممکن ہے کہ خدا نے ان سنی ظاہری کے علاوہ کسی اور کا ارادہ کیا ہو۔
 پھر شکر دے کہنے لگا یہ بات ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ شکر دے کہ اپنے ہی
 میرے دل میں بات آئی جو میں نے آپ سے پوچھ لی۔ استاد کہنے لگا اس قسم کا بارہ
 کلام تم سے ایسا ہے اور تم ابھی ایسے بارہ مقام تک نہیں پہنچے ہو۔ شکر دے کہ اپنے
 بات نام حسن عسکری سے سنی ہے۔ استاد نے کہا اب تم نے جی کا کیونکہ اس قسم
 کے مسائل سوائے اس خاندان کے کسی اور سے نہیں سنی گئے ہیں۔ استاد نے آگ
 بگولائی اور تمام وہ نسخے جو اس طرح قرآن کے ماحولیات میں لکھے تھے جلا
 دیے۔ (انوار الہیہ صفحہ ۳۲۹)

علماء اسلام کے مناظرے و مکالمے

(۳۱)

ایک شیعہ خاتون کا سبط بنی جوزی سے مکالمہ

سبط بن جوزی جو اہل سنت کے بلائے عالم دین تھے اور انہوں نے متعدد کتابیں تالیف کیں جن میں سب سے پہلے لوگوں کو دعوت و نصیحت کیا کرتے تھے ایک دن انہوں نے "سلوہ قبل من طغیوسی" کا دعویٰ کر دیا (جس کا لام علیٰ کے علاوہ کوئی اہل فہم ہے) اگرچہ اس وقت ان کے خیر کے اطراف میں بس سے شیعہ و سنی مرد و عورت جمع تھے تاہم ایک خاتون جو عبد علیٰ حقی اعلیٰ اور سوال کر لیا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے جو نقل کی جاتی ہے کہ عہن کو بعض مسلمانوں نے قتل کیا اور ان کا جنازہ تین دن تک پڑا رہا کوئی بھی نہیں آیا کہ ان کے جنازے کو اٹھا کر دفن کرے۔

سبط: ہاں یہ روایت صحیح ہے۔

خاتون: کیا یہ روایت بھی صحیح ہے کہ جب سلطان کا انتقال مدائن میں ہوا تو حضرت علیؓ مدینے (یا کوفے) سے مدائن گئے اور سلطان کو غسل و کفن دے کر دفن کیا اور پھر لوٹ آئے؟

سہل: ہاں یہ روایت بھی صحیح ہے۔

خاتون: تو حضرت علیؓ جو مدائن کے قتل کے وقت مدینے میں تھے کیوں نہیں گئے تاکہ انہیں غسل و کفن دے کر دفن کر سکتے تو اس صورت میں یا تو علیؓ خطا کار ہیں کہ وہ مدائن کے جنازے میں نہیں گئے یا مدائن مؤمن نہیں تھے کہ حضرت علیؓ ان کے غسل و کفن دفن سے دور رہے یہاں تک کہ تین دن کے بعد یودیوں کے قبرستان میں ان کو خفیہ طور پر دفن کیا گیا۔ (طبری جلد ۹ صفحہ ۳۳)

سہل بن جہزی سوچتے گئے کہ کیا جوب دیں کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کسی ایک کو بھی خطا کار قرار دیا تو کیا اپنے عقیدے کے خلاف کیا کیونکہ وہ دونوں کو خلیفہ برحق مانتے تھے لہذا کہنے لگے: اے خاتون اگر اپنے شوہر کی اجازت سے باہر آئی ہو اور نامحرموں کے درمیان مجھ سے گفتگو کر رہی ہو تو خدا کی لعنت ہو جس دنے شوہر پر۔ اگر بغیر اجازت کے آئی ہو تو خدا کی لعنت ہو تم پر۔

وہ خاتون رجعت پوری عاتکہ جو جنگ جمل میں حضرت علیؓ کے سامنے آئی تھیں کیا اپنے شوہر رسول خداؐ سے اجازت لے کر آئی تھیں یا بغیر اجازت کے آئی تھیں؟

سہل بن جہزی خاتون کے اس سوال کے سامنے بھی کچھ نہ کر سکے کیونکہ اگر کہتے ہیں کہ عاتکہ بغیر اجازت سے آئی تھیں تو عاتکہ کو خطا کار قرار دیتے ہیں

نور اگر کہتے ہیں کہ اجازت لے کر آئی تھیں تو حضرت علیؓ کو خطا کا قرار دیتے ہیں یہ دونوں باتیں ان کے عقیدے کے خلاف تھیں۔ لہذا اثر زندگی کے عالم میں منبر سے نیچے اترے اور سیدھے اپنے گھر کو چلے گئے۔ (جلد ۸ قدیم ص ۱۸۲)

(۳۲)

ایک ڈھیلے تین اشکالوں کا جواب

بھولوں میں عہد کوئی جو احماتی تیز و ہوشیار قسم کے انسان تھے انہوں نے لام صادق و لام کاظم کا نندہ دیکھا تھا اور خود لام کے سچے کاروں میں سے تھے انہوں نے صرف اس لرزے سے کہ ہارون رشید ان کو قاضی نہ بنائے اپنے آپ کو دیوئے مایا تھا وہ اہل مناظرہ تھے اور دقیق و عمیق استدلال کے ذریعے قاضیین کے انحرافی عقائد کو آشکار کیا کرتے تھے ان کا ایک مناظرہ یہ تھا کہ انہوں نے سنا کہ ابو حنیفہ (رہیس نہ رہی تھی) نے اپنے درس میں کہا کہ لام صادق نے تین ایسی باتیں کہی ہیں جن میں سے میں ایک کو بھی نہیں ماننا وہ تین باتیں یہ ہیں:

اول: کہ شیطان کو آگ کے ذریعے طلب دیا جائے گا، یہ بات حق کی صحیح نہیں ہے کیونکہ شیطان جو آگ سے بنا ہے کیونکر آگ اسے طلب دے گی؟

دوم: خدا کو دیکھا نہیں جاسکتا جبکہ ہر موجد و موجد دیکھنے کے قابل ہے؟

سوم: لوگ جو بھی کام کرتے ہیں خود اپنے لرزے سے کرتے ہیں

جبکہ آیت و روایات اس کے خلاف ہیں وہ بھولوں کے کاموں کو خدا سے نسبت دیتی ہیں لہذا ہم اپنے کاموں میں مجبور ہیں نہ کہ غلام ہیں۔

محلول نے ایک ڈھیلے اٹھا کر بوخندہ کی خوشامی پر دے مارا بوخندہ نے ہارون کے پاس محلول کی شکایت کی۔ ہارون نے حکم دیا کہ محلول کو حاضر کیا جائے، لہذا ان کو حاضر کیا گیا اس مجلس میں محلول نے بوخندہ سے کہا: (۱) پہلے درد مجھے دکھاؤ اگر نہ دکھائے تو اپنے اس عقیدے کے پیش نظر جو کہتے ہو کہ ہر موجود چیز کو دیکھائی دینا چاہئے، یہ نظریہ غلط ہو جائے گا۔ (۲) تم کہتے ہو کہ ایک جنس کی دو چیزیں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتیں لہذا تم بھی مٹی سے پیدا کئے گئے ہو تو پھر اس مٹی کے ڈھیلے سے تم کو ولایت نہیں ہونی چاہئے۔ (۳) میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ خود خدا نے عقیدے کے مطابق بدھ جو کام کرے اس کا قائل خدا ہے۔ لہذا خدا نے تمہیں مارا ہے میں نے نہیں مارا۔

بوخندہ خاموش رہے اور شرمندہ ہو کر اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ محلول کی یہ ایک ضرب میرے غلط عقیدوں کا جواب ہے۔ (پائلس بلوئین جلد صفحہ ۴۱۹ دیکھ لایبل جلد ۲ صفحہ ۳۳۶)

(۳۳)

ہارون کے وزیر کو محلول کا جواب

ایک دن وزیر نے ہارون رشید کے دیہار میں محلول سے کہا: تمہاری قسمت کئی اچھی ہے کہ خلیفہ نے تمہیں کتوں اور سوروں کا بادشاہ بنایا ہے۔ محلول نے بے دھڑک کہا: اب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے تو اب تم میری اطاعت سے ہرگز مت نہ موڑنا۔ اس طرح سے محلول نے وزیر کو کتوں اور سوروں سے

تجلیہ دی۔ حاضرین محلول کی یہ بات سن کر چپٹے گئے اور دُور شرعہ ہو گیا۔ (کچھ
 (امال جلد ۲ صفحہ ۴۳)

(۳۳)

ایک شیعہ کا ”جبر کے قائل“ کے استاد سے مکالمہ

ایک دن ضرار بن مہدی جو اہل تشیع کے بڑے عالم دین اور اہل جبر کے پیروں
 تھے، یحییٰ بن خالد جو ہمدون، رشید کا دُور تھا، کے پاس آئے۔ کچھ گفتگو کرنے کے بعد
 کہنے لگے: میں صرف مناظرے کے لئے چلا ہوں جس کو چاہوں لے آؤ۔

یحییٰ: کیا تم راضی ہو کہ ایک شیعہ سے مناظرہ کرو؟

ضرار: ہاں ہر شخص سے مناظرہ کرنے پر راضی ہوں۔

یحییٰ نے ہشام بن عیسیٰ (جو امام جعفر صادق) کے شاگرد تھے ان کو پیغام بھیج
 کر بلا لا اور مناظرے کیلئے جگہ بھی نصیب ہو گئی اور اس طرح مناظرہ شروع ہوا۔

ہشام: مسئلہ لامتناہی میں کسی شخص کی صلاحیت رہبری کو ظاہر سے

سمجھا جاسکتا ہے یا باطن سے؟

ضرار: ہم ظاہر سے سمجھتے ہیں کیونکہ لوگوں کے باطن کا علم حاصل

کرنا سوائے عالم الغیب کے کسی کو ممکن نہیں ہے۔

ہشام: تم نے صحیح کلام ذرا مجھے بتاؤ کس نے ظاہر میں مشیر الہی

کو رسول خدا کا واقع کیا، حضرت علی نے یا ابو بکر نے؟ کون ایسا وفادار رہا کرتے

ہوئے میدانوں میں جاتے اور رسول سے دشمنی دیکھنے والے دشمنوں کو تہہ

تج کر دیتے تھے اور جنگوں میں مسلمانوں میں سب سے اچھا کردار کس کا رہا؟
 ضرار: علیؑ نے کسی جلا کے لیکن معنی (باطنی) لحاظ سے ابو بکرؓ زیادہ
 حرول و مقام رکھتے تھے۔

ہشام: تم نے ابھی ابھی خود اپنے عقیدے ظاہری میں ظاہر کا لحاظ رکھتے
 ہوئے حضرت علیؑ کو حرول جلا میں رہبری کے لئے لائق ہونے کا اقرار کر چکے
 ہو اور اب مسئلہ باطنی کو درمیان میں لارہے ہو۔
 ضرار: ظاہری لحاظ سے ہاں۔

ہشام: اگر کسی کا ظاہر و باطن دونوں کا پاک ہونا معلوم ہو جائے تو کیا
 اپنے صاحب کی برتری پر دلالت نہیں کرے گا؟
 ضرار: وہ ایک اپنے صاحب کی برتری پر دلالت کرے گا۔

ہشام: کیا تمہیں معلوم ہے کہ خیر اکرمؑ کی یہ حدیث جو حضرت علیؑ
 کے بارے میں ہے اور تمام اسلامی گروہوں کے نزدیک مسلم و کافل قبول ہے، جو
 آپؑ نے فرمایا: "انت علیٰ بمنزلة هارون من موسىٰ" الا انه لا ابي يعقوب لہی۔"
 یعنی اے علیؑ! تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی مگر یہ کہ
 میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

ضرار: ہاں اس حدیث کو مانا ہوتا ہے (اس بات کو ذہن نشین کرتے
 ہوئے کہ ضرار نے پہلے حقانیت باطن کو جاننے کا ذریعہ وحی الہی کو قرار دیا تھا اور
 خیر اکرمؑ کی باتوں کو وحی کا سرچشمہ مانتے ہیں۔)

ہشام: کیا ممکن ہے کہ خیر اکرمؑ علیؑ کی اس طرح سے تعریف کریں

فقط ظاہر کا لحاظ کرتے ہوئے جبکہ خفیہ اکرم کے نزدیک علی کا باطن واضح نہ ہو؟
 ضرور: نہیں یہ ہرگز ممکن نہیں کیونکہ علیؑ ظاہر کے ساتھ باطنی لحاظ
 سے بھی اس تعریف کے حقدار تھے اور خفیہ اکرم نے بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے
 ہوئے تعریف کیا۔

پشام: میں اپنے اس بیان کی بنا پر اعتراض کرتے ہو کہ علیؑ ظاہری و
 باطنی دونوں لحاظ سے برتری رکھتے تھے اسی وجہ سے وہ مقام امامت و امت کی
 رہبری کے سلسلے میں دوسروں سے زیادہ حقدار تھے۔ (فصل اللہ سید مرتضیٰ
 جلد ۱ ص ۹ و سانس الرہا جلد ۹ ص ۳۲۲)

(۳۵)

فضال کا ابو حنیفہ سے مکالمہ

امام جعفر صادقؑ کے زمانے میں مذہب حق کے سربراہ ابو حنیفہؒ مسجد کوفہ
 میں اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ امام صادقؑ کے ایک ہوشیار شاگرد
 اپنے کسی دوست کے ساتھ گھومتے ہوئے وہاں پہنچے۔ دیکھا کہ ابو حنیفہؒ کے گرد کچھ
 لوگ حلقہ کے چلے ہیں اور وہ ان کو درس دینے میں مصروف ہیں۔ فضال اپنے
 دوست سے کہنے لگے ”میں اس وقت تک اس جگہ سے نہیں جاؤں گا جب تک
 ابو حنیفہؒ کو اس بات پر آمادہ نہ کر لوں کہ وہ مذہب شیعہ اختیار کر لیں۔“

اس ارادے سے وہ ابو حنیفہؒ کے درس میں جا کر ان کے شاگردوں کے
 سربراہ بن گئے اور اس طرح ابو حنیفہؒ سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا:

فضائل : اس سرمد مذہب میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو لیکن مذہب شیعہ کا بڑا دکھ ہے، میں نے کئی دلیلیں اور بڑی علی پر فضیلت رکھنے پر دیا تاکہ اسے اپنے مذہب متسلل کی طرف لے آؤں لیکن وہ میرے تمام دلائل کو رد کر دیتا ہے۔ لہذا اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی دلیل حکم اور بدعمر کی علی پر برتری کے بارے میں بتائیں تاکہ اپنے بھائی کو بتا کر قائل کر سکوں۔

لو حنیفہ : جہاں اپنے بھائی سے جا کر پوچھو کہ تم کیونکر علی کو ابو بکر و عمر پر مقدم کرتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ ابو بکر و عمر وغیرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وغیرہ اکرم، علی کو جنگوں پر روک کیا کرتے تھے یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ وغیرہ ان دونوں کو نبیاء چاہتے تھے اس لئے ان کی جان کی حفاظت کے طور پر ان کو اپنے پاس رکھتے تھے۔

فضائل : اتفاقاً ہی سوال میں نے اپنے بھائی سے کیا تھا مگر اس نے جواب دیا کہ علی قرآن کے مطابق دشمنوں سے جہاد و جنگ کی خاطر دوسروں پر برتری رکھتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے : "وَلَقَدْ فَضَّلْنَا آلَ الْمُجَاهِدِينَ هَلْیَ الْفَاطِمِیْنَ اِجْرًا عَظِیْمًا" (سورہ باہ آیت ۹۷) خداوند عالم مجاہدین کو فاطمین (علیہ السلام) والوں پر فضیلت و برتری عطا کر لے دلا ہے۔

لو حنیفہ : اپنے بھائی سے پوچھا کہ وہ کیونکر علی کو ابو بکر و عمر پر برتری دیتا ہے جبکہ یہ دونوں قبر وغیرہ کے کنارے دفن ہیں جبکہ علی کی قبر وغیرہ کی قبر سے بیسوا دور ہے یہ افکار ان کی برتری کے لئے کافی ہے۔

فضائل : اتفاقاً ہی دلیل میں نے اپنے بھائی کو دی تھی مگر اس نے

جواب میں قرآن کی یہ آیت پڑھی: "لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ" (سورۃ الزلزلہ آیت ۵۳) یعنی نبی کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہ ہو، اور یہ بات روشن ہے کہ پیغمبر کی قبر ان کے گھر میں ہے اور قطعاً نبی نے انہیں اجازت نہیں دی تھی اور اسی طرح ان کے وارثین نے بھی اجازت نہیں دی تھی۔

ابو حنیفہ: اپنے بھائی سے کہو کہ مائتہ و چھترہ نے اپنے سر پہ کے طور پر اپنے شوہر پیغمبر اکرمؐ سے وہ زمین طلب کی تھی اور ان میں سے ہر ایک نے وہ زمین اپنے باپ کو حقل دی تھی۔

فضال: اتفاقاً میں نے بھی یہی جواب اپنے بھائی کو دیا تھا مگر اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، جس میں خداوند عالم اپنے پیغمبرؐ سے ارشاد فرماتا ہے: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمْنَا أَزْوَاجَكَ النَّبِيُّ أَهْتِ ابْجُودْهُنَّ" (سورۃ الزلزلہ آیت ۳۹) یعنی اے نبی ہم نے تمہاری عورتوں کو تم پر حلال کر دیا ہے جن کا تم مرد سے چکے ہو۔ لہذا پیغمبر اکرمؐ اپنے ننانوے حیات ہی میں ان کا مرد لیا کر چکے تھے۔

ابو حنیفہ: تم اپنے بھائی سے کہو کہ مائتہ و چھترہ جو بوہڑ و عمر کی عذیاں اپنے جیسے کارٹ اس گھر سے لیا تھا اور اس کو اپنے اپنے والد کو عطا تھا اس باپ ان لوگوں کے جتنے وہاں دفن کئے گئے۔

فضال: اتفاقاً یہ دلیل بھی میں نے اپنے بھائی کو دی تھی مگر وہ جواب میں کہتا ہے کہ تم دو اور ان قیل منہ اس بات کے معتقد ہو کہ پیغمبر اکرمؐ اپنے ورثہ

کے لئے کوئی چیز لٹ میں چھوڑ کر نہیں گئے اسی لئے بارغ فداک کو حضرت زہرا سے لے لیا اور اگر تمہاری بات قبول بھی کر لیں کہ خنجر اکرم نے میراث چھوڑی ہے تو خنجر اکرم کی رحمت کے وقت آپ کی فوج میں سب کا انھوں حصہ ہو گا اور اگر اس گھر کی زمین کا انھوں حصہ لو افرو میں تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں ایک بالٹ زمین آئے گی نہ کہ ایک انسان کی طول و کاست کے برابر۔

ادخلف یہ جواب بھی سن کر دنگ ہو کر رہ گئے اور حصہ کے عالم میں اپنے بھائیوں سے کہا "انھو جوہ لانہ والعی ولا اع لہ" یعنی "میں کو سب سے ٹال دو یہ خود والعی ہے۔" (یعنی شیعہ ہے) اس کا کوئی بھائی وائی نہیں ہے۔ (خرائن زرق صفحہ ۱۰۹)

(۳۶)

ایک دلیر خاتون حجاج کے دربار میں

حجاج بن یوسف ثقفی جو تاریخ انسانیت میں عالم ترین شخص مگرا ہے۔ جب پانچویں اموی خلیفہ عبدالملک کی طرف سے عراق کا سربراہ منتخب ہوا تو اس نے بہت سے شیعہ درباریوں، کلیل، قمر اور سعید بن جبہ جیسے افراد کو قتل کیا جن سب شیعوں سے دشمنی کا نتیجہ اس کا بغض علی تھا۔ ایک دن ایک خاتون جو شجاعت و صلاحیت سے بھرپور تھی حرہ کے نام سے مشہور تھی اور حضرت علیہ السلام (جنہوں نے رسول خدا کو دودھ پلایا تھا) کی رشتہ دار تھی اور ان کی پیشی کے عنوان سے لوگ انہیں پکارتے تھے، حضرت علی کے طرفداروں میں سے

تمیں اور کافی دلیر خاتون حمیٰ ان کی لہنگ حجاب سے ملاقات ہوئی۔

حجاب نے سوال کیا تم طیبہ سہریہ کی بیٹی ہو؟

حمہ: ”طواسہ من طہو مؤمن“ اگرچہ اسکا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک غیر مومن کی ہوشیاری ہے (اور اس بات کا کہنا یہ ہے کہ ہاں میں حمہ ہوں لیکن یہ کہ تم جیسے بے ایمان فرد نے مجھے پہچان لیا یہ حسد کی ہوشیاری کی دلیل ہے۔)

حجاب: خدا تم کو یہاں لایا تاکہ تم میرے دام میں پھنس جاؤ میں نے سنا ہے کہ تم طٰی کو لوہڑا و عمر دونوں پر برتری دیتی ہو۔

حمہ: یہ بات جس نے تم سے نقل کی ہے جھوٹ کہا ہے اس لئے کہ میں طٰی کو ہرگز ان جیسوں سے متاثر نہیں کرتی بلکہ میں طٰی کو خفیروں خلا کوہ، نوح، لوط، ابراہیم، موسیٰ، داؤد، سلیمان، عیسیٰ علیہم السلام سے بھی بالاتر سمجھتی ہوں۔

حجاب: واسطے ہو تم یہ کہ تم طٰی کو صلبہ کے علاوہ ان آٹھ خفیروں جن میں لوہو الحرم بھی ہیں ان پر بھی برتر جانتی ہو؟ اگر تم اپنے اس دعویٰ پر دلیل نہ لائیں تو گردن تروادوں لگ۔

حمہ: یہ میں نہیں ہوں جو طٰی کو خفیروں سے برتر جانتی ہوں بلکہ خداوند عالم نے خود قرآن میں طٰی کو ان سب پر فوقیت عطا کی ہے کیونکہ قرآن حضرت آدمؑ کے بارے میں فرماتا ہے ”وہم صی آدم ربہ طہوی۔“ (سورۃ طہ آیت ۱۲۱) یعنی آدمؑ نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کر کے اس کی عطا سے محروم ہو گئے جبکہ قرآن حضرت طٰیؑ و ان کی زوجہ و دو فرزندوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ ”سمکم مشکوراً“ (سورۃ انسان آیت ۲۲) یعنی آپ لوگوں کی سستی و

کوششِ قدردانی کے قابل ہے۔

تجلیج : اے حرمِ حق کو شبہاں ہو اچھا یہ تو بتاؤ کہ حضرت علیؑ کو نوع و
نوع کی کونسی تری دیتی ہو ؟

حرہ: خدا نے علیؑ کو ان دونوں پر برتر جانا ہے کیونکہ خدا ان دونوں کے بارے میں فرماتا ہے: "ضرب اللہ مولا للملین کفروا امرتہ لوج و امرتہ لوط کالفا نحت ہلین من ہادانا صالحین لخالفا ہما ظلم یغنیا من اللہ شیئا ولیل ادعلا النار مع المذاعین۔" (سورۃ تحریم آیت ۱۰) یعنی خدا نے کافروں کی جبرست کے لئے لوطؑ کی بیوی (ولہ) اور لوطؑ کی بیوی (ولہ) کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کی بیویاں تھیں ان دونوں نے اپنے شوہروں سے دعا کی (گویا ان کے شوہر) خدا کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان دونوں مردوں کو حکم دیا گیا کہ تمہارے جنم میں جانے والوں کے ساتھ چلی جاؤ، جبکہ حضرت علیؑ کی زوجہ دختر خبیثہ فاطمہؑ تھیں جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی تھی اور جن کی ہر انتہی خدا کی ہر انتہی تھی۔

گنج: سبحان الله رب العالمین ذرا یہ بتاؤ کہ حضرت علیؑ کو حضرت محمدؐ نے کون سے کلمے بتائے تھے۔

حرفہ: کیونکہ قرآن حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

”وَبِأُولَئِكَ نَكُفِّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ ۚ قَالَ أُولَئِمۡ ثُمَّ قَالِیْ وَلٰكِن لِّیَطْعَمَیْنِ ۚ (سورہ اعراف آیت ۲۶۰) یعنی خدا یا ذرا مجھے دکھا کہ مردوں کو کس طرح زعمہ کرتا ہے، خدا نے کہا کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ ابراہیمؑ نے کہا کیوں نہیں صرف

تجلی امین کے لئے چاہتا ہوں، لیکن میرا سوا علی یقین کی اس حول تک پہنچا ہوا تھا آپ کا ارشاد گرا ہی ہے۔ "لو كشف الغطاء ما لاحت باطنها۔" یعنی تمام پردے اٹھائے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس قسم کی بات کسی نے آج تک نہیں کی اور نہ کہہ سکا ہے۔

تجارج: اچھا علیؑ کو سوئے پر کس دلیل کے پیش نظر مرتی دیتی ہو؟

حرم: خداوند عالم حضرت موسیٰ کے بارے میں فرماتا ہے: "مصلح منہا عاقلنا یوقب" (سورۃ قصص آیت ۲۱) یعنی موسیٰ فرعونوں کے خوف سے شہر سے باہر چلے گئے، لیکن میرا سوا علیؑ شب بھرت مسر رسولؐ پر آرام کی نیند سو کر شہادت و ایمہ کے لحاظ سے اس آیت کا صدق قرار پایا "ومن بشریٰ لفسہ اہطاء مرححات اللہ" (سورۃ فرقہ آیت ۲۰۷) یعنی لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نفاکاری کے سبب اپنی جان کو مرضی خدا کے سامنے پیش دیتے ہیں۔

تجارج: حضرت داؤدؑ پر حضرت علیؑ کو کیہ گریزتی دیتی ہو؟

حرم: اس لئے کہ خداوند عالم حضرت داؤدؑ کے لئے ارشاد فرماتا ہے

"إِذَا دَاوُدَ الْا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ" (سورۃ ص آیت ۲۶) یعنی اے داؤدؑ تم نے جس زمین میں اپنا عہد ملایا ہے تم لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ دیا کرو اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ پیروی تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا دے گی۔

تجارج: حضرت داؤدؑ کی فضیلت کس مسئلے میں تھی۔

حرم: دو افراد کے مسئلے میں تھی جن میں سے ایک کسان تھا، دوسرا

چر دہا، چر دہا ہے کے بھی کسان کے ہاٹ میں چلے گئے اور وہاں جا کر اس کی ذراعت
 کو چہ کر دیا، یہ دونوں افراد حضرت داؤد کے پاس بیٹے کے لئے آئے، دونوں نے
 اپنا مسئلہ حضرت داؤد کے سامنے بیان کیا، حضرت داؤد نے فیصلہ دیا کہ چر دہا اپنے
 بھیج کر کسان کو اس کا عہد ادا کرے۔ کسان اس پیسے کو لے کر ہاٹ کو دوبارہ سے
 تروتازہ بنا دے۔ حضرت سلیمان جو حضرت داؤد کے چچ تھے اپنے باپ سے کہنے
 لگے ”بہا! بھہ ان جانوروں کا دودھ اور پنم بھی اس کسان کو دیا جائے۔ اس طرح
 کسان کے خسارے کا جبران کیا جاسکتا ہے۔“ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے
 ”فطهنا سليمان“ (سورۃ النبیاء آیت ۷۹) یعنی ہم نے حکم واقعی سے سلیمان کو
 سمجھایا، لیکن میرا مولا فرمایا کرتا تھا، ”سلونی قبل ان یظفونی“ یعنی مجھ سے
 پہلو تھل اس کے تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ تورات والوں کو تورات سے انجیل
 والوں کو انجیل سے نذر والوں کو نذر سے اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں
 گا۔ جیسا کہ حضرت علیؓ جب جنگ غیر کی فتح کے بعد نبی اکرمؐ کے پاس گئے آپؐ
 نے حاضرین سے فرمایا ”الصلکم واعلمکم والصلاکم علی“ یعنی علیؓ تم سب
 سے افضل، تم سب سے زیادہ علم کا مالک، تم سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔
 حجاج : اے خدائے تم پر آفرین ہو! اچھا ہے تو یہ کہ حضرت علیؓ کو حضرت
 سلیمانؑ پر کیے مگر برتری دینی ہو؟

حرہ : خداوند عالم قرآن مجید میں حضرت سلیمانؑ کی نبائی نقل کرتا ہے۔
 ”رب المضرلی وہب لی ملکاً لا یسبی لاحد من بعدی“ (سورۃ ص آیت ۳۵)
 یعنی سلیمانؑ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے عقل دے اور مجھے ایسی

حکومت عطا کر جس کا میرے بعد کوئی سزاوار نہ ہو اور دوسری طرف میرے سوا
 حق دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں "مَنْ لَقِيَ بِأَدْبَا لَلَا لَا حَاجَةَ لِي بِهِ" جی
 اے دنیا تجھے میں نے تین دفعہ طلاق دی جس کے بعد رجوع کرنے کی کوئی مجھائش
 نہیں رہتی۔ اسی وقت خداوند عالم نے یہ آیت نازل کی "مَنْ لَقِيَ الدَّارَ الْآخِرَةَ
 لِيَجْعَلَهَا لِلدِّينِ لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" (سورۃ
 نعل ۸۲) یعنی آخرت کا گھر تو ہم انہیں لوگوں کے لئے خاص کر دیں گے
 جو دوسرے میں پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد اور بھرتیک انجام تو
 پر نیز گاردوں ہی کا ہے۔

تجارج اچھا حضرت علی کو حضرت عیسیٰ پر کیونکر فضیلت دیتی ہو؟

جواب: کیونکہ خداوند عالم قرآن میں حضرت عیسیٰ سے فرماتا ہے

"وَادَّاهُ اللَّهُ بِأَعْيُنِي بَنِي مَرْيَمَ ۚ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي

الِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّكَ أَنْ

كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ

الْغُيُوبِ مَا قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا بَرَأْنِي بِهِ" (سورۃ بقرہ آیت ۱۱۶ تا ۱۱۷)

"مگر وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن عیسیٰ سے خدا فرمائے گا کہ

اے مریم بے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ کو

اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے تو بلند ہوا ہے میری کیا جہل جو

میں یوں کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اور اگر میں نے کہا ہو گا تو تجھ کو تو

ضرور معلوم ہو گا کیونکہ تو میرے دل کی سب باتیں جانتا ہے۔ ہاں البتہ میں تیرے

جی کی بات نہیں جانتا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔“

لہذا یحییٰ کی پرستش کرنے والوں کا عذاب اس ترتیب سے قیامت تک موخر ہو گیا جبکہ میرے مولا علیؑ کو جب فرقہ ”مصلوبہ“ غلو کرنے والے گروہ نے خدا جانا تو علیؑ نے ان کو ان کی اس بات پر قتل کر کے ان کے عذاب کو قیامت تک بھی تاخیر نہیں ہونے دیا۔

حجاج حرہ قحجے عد آفرین ہو کہ جو دعویٰ کیا تھا اس پر پوری اتری اور اگر تم یہ جوا بات نہ دے پاتیں تو میں تمہاری گردن ضرور اڑا دیتا۔ مگر حجاج نے حرہ کو اس بات دے کر بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ (فہرست ابن شاذان صفحہ ۱۲۲)۔ بحار جلد ۳ صفحہ ۱۳۶

(۳۷)

ابوہدیل سے مکالمہ

ابوہدیل عراق کے اہل سنت کا معروف عالم دین (مکارم ۳۶) میں اس کی مشکوٰۃ مزید آئے گی) ایک سفر کے دوران جب سورہ کے ایک شہر قحج میں پہنچا تو اس نے سنا کہ یہاں ایک دیوانہ ہے لیکن ہے بڑا خوش کلام۔ ابوہدیل اس سے ملنے اس کے گھر گیا، دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے مگر بڑے جمال اور خوش کامت اپنی جگہ پر بیٹھا اپنے بالوں کو نکلتا کر رہا ہے۔ ہذیل نے اس کو سلام کیا اس نے

و اگرچہ یہ ایک کچھ دسامہ دہشتہ مگر بھیانک ہے کہ وہ اپنے بالوں کو نکلتا کر رہا ہے۔

جواب دیا اور اس ناشائس اور بولہذیل کے درمیان اس طرح گفتگو شروع ہوئی :

اجنبی دانشمند : کہاں کے رہتے والے ہو ؟

بولہذیل : تل عریق ہوں۔

اجنبی دانشمند : تو تل تجزیہ و تل ہر ہو گے۔ ذرا یہ تل عریق میں

کس جگہ رہتے ہو ؟

بولہذیل : صرہ میں۔

اجنبی دانشمند : پھر تو تل علم و تل تجزیہ ہو گے۔ قہدا کیا نام ہے ؟

بولہذیل : میں بولہذیل طلاف ہوں۔

اجنبی دانشمند : بولہذیل مشہور خطبہ

بولہذیل : ہی ہوں۔

اجنبی دانشمند اپنی جگہ سے اٹھے اور بولہذیل کو اپنے دربار میں طلبا گفتگو

کے بعد اس سے کہا : لاسٹ کے ہالے میں قہدا کیا نظریہ ہے ؟

بولہذیل : آپ کی مراد کوئی لاسٹ ہے ؟

اجنبی دانشمند : میرا مقصد یہ ہے کہ رطبت و غیر کے بعد ہوں

جا بھیں و غیر تم کس کو مقدم جانتے ہو ؟

بولہذیل : اسی کو جس کو و غیر نے مقدم کیا ہے۔

اجنبی دانشمند : وہ کون ہے ؟

بولہذیل : وہ بولہذیل ہیں۔

اجنبی دانشمند : تو کس بنا پر مقدم جانتے ہو ؟

لہذا لہذا: کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ تم میں جو سب سے
 بھروسہ و برتر فرد ہے اس کو مقدم رکھو اور اپنا رہبر قرار دو۔ لہذا تمام لوگ ابو بکر
 کے مقدم ہونے پر راضی تھے۔

اجنبی دانشمند: اے ابو بکر! یہاں پر تم نے غلطی کی ہے اور یہ جو
 تم نے رسول خدا کا فرمان ابو بکر کی جماعت میں ذکر کیا اس پر میرا اعتراض یہ ہے
 کہ ابو بکر نے خود خبر پر جا کر کہا تھا کہ: "ولکم ولست بمنہم کم۔" یعنی اگرچہ
 میں نے تم لوگوں کی رہبری لی ہے مگر تم میں سے میری شخص نہیں ہوں۔ (صحیح
 مسلم جلد ۲ صفحہ ۳۴)

لہذا اگر لوگوں نے ابو بکر کے جھوٹ کو بھی برتر جانتے ہوئے اپنا رہبر بنایا
 ہے تو خود رسول خدا کے فرمان کی کافیت کی ہے اور اگر خود ابو بکر نے جھوٹ بولا
 ہے یہ کہہ کر کہ "میں تمہارے دو مہمان کوئی برتری نہیں رکھتا" تو یہ صحیح نہیں ہے
 کہ ایسے جھوٹ بولنے والے افراد خبر رسول پر جانیں اور یہ جو تم نے کہا کہ تمام
 لوگ ابو بکر کی رہبری پر راضی تھے یہ تم نے کس طرح کہا جبکہ انصار میں سے اکثر
 افراد جو مدینہ میں تھے کہتے تھے۔ "منا امیر و منکم امیر" یعنی ایک سربراہ ہم
 انصار میں سے ہو اور ایک سربراہ تم صحابہ میں سے ہو اور جب صحابہ میں سے
 نے کہا کہ میں طعن کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر صحت نہیں کروں گا تو اس کی
 تفسیر کو توڑ دیا گیا۔ اوسنیان حضرت طعن کے پاس نہ اور کہنے لگا اگر آپ چاہتے ہیں
 تو ہم آپ کے ہاتھ پر صحت کرنے کو چاہیں اس طرح ابو بکر کی صحت کے وقت
 اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سب ابو بکر کی رہبری پر بھی راضی نہیں

تھے۔ اسے بذیل لب میں تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں لہذا ان سوالوں کے ذرا مجھے جواب دیدو۔

سوال ۱: کیا ہمنا نہیں ہے کہ ابو بکر نے منبر پر جا کر یوں کہا ہو: "ان لی شیطانا یعنی یہی ملاذرا لہتمولی مفضلاً فاحلرو لی۔" یعنی یہ شک میرے وجود میں شیطان ہے جو مجھے غافل گیر کر رہتا ہے لہذا جب بھی مجھے غصے میں پانا مجھ سے دور ہو جانا لہذا اس ماہر تم لوگ کیوں کر اسے رہبر مانتے ہو؟

سوال ۲: ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم خود متفق ہو کہ پیغمبرؐ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، لیکن ابو بکر نے عمر کو اپنا جانشین بنایا اور عمر نے کسی کو جانشین نہیں بنایا ان لوگوں کے کردار میں کیا عاقبت ہے، اس کا جواب کیا ہے؟

سوال ۳: مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ عمر نے جب اپنا بعد ولی خلافت میں چھ افراد کی شورشی مائی اور کہا یہ سب ملیت ہیں تو بعد میں یہ کیوں کہا کہ اگر ان میں سے دو افراد چار افراد کی مخالفت کریں تو ان دو افراد کو قتل کر دینا اور اگر تین افراد دوسرے تین افراد کی مخالفت کریں تو ان تین میں اگر عبدالرحمن بن عوف ہے تو ان کو قتل کر دینا، کیا اس قسم کا حکم دینا ان کی دیانت پر دلالت کرتا ہے کہ اہل بہشت کے قتل کا فتویٰ دیں؟

سوال ۴: اسے ابو ہذیل! تم ان عباس و عمر کی ملاقات اور ان کی گفتگو کے بارے میں کیا سمجھتے اور کیا کہتے ہو۔ جب عمر ان خطاب لہو کر کھالے کی وجہ سے شدید صدمہ ہو گئے اور عبداللہ بن عباس ان کے پاس گئے تو دیکھا بڑے بیتاب ہیں، پوچھا کیوں بیتاب ہو؟ کہنے لگے میری یہ بیٹی اپنے لئے نہیں ہے بلکہ اس

لئے ہے کہ میرے بعد کون مقام رہبری کو سنبھالے گا۔ پھر ان کے لئے ان مقام کے لئے درمیان یہ منگوا ہوئی

لن عباس: طلحہ بن عبد اللہ کو رہبر بناؤ۔

عمر: وہ بلا خود فرض انسان ہے۔ ظہیر اکرم اسے اس حوالے سے پہچانتے تھے، میں ایسے شخص کو ہرگز رہبری نہیں دوں گا۔

لن عباس: زبیر بن عوام کو لوگوں کا رہبر بناؤ۔

عمر: وہ ایک خلیل انسان ہے میں مسلمان کی رہبری ایسے خلیل شخص کو ہرگز نہیں دوں گا۔

لن عباس: سعد بن ابی وقاص کو لوگوں کا رہبر بناؤ۔

عمر: سعد کا شیر و گھوڑے سے سرد ہوتا ہے۔ یعنی فوجی قوی ہے۔ ایسا شخص رہبری کے لئے مناسب نہیں ہے۔

لن عباس: عبدالرحمن بن عوف کو رہبر بناؤ۔

عمر: وہ تو اپنے گھر کو چلانے سے عاجز ہے۔

لن عباس: اپنے بچے عبد اللہ کو رہبر بناؤ۔

عمر: نہیں خدا کی قسم ایسا مرد جو اپنی بیوی کو طلاق دینے سے عاجز ہو ہرگز مقام رہبری کے لائق نہیں ہے۔

لن عباس: تو حن کو رہبر بناؤ۔

عمر: حن مریض کما خدا کی قسم اگر حن کو رہبر بناؤں تو طاقتور ہو جائے گا جو اس کی نسل سے ہیں مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں گے اور حن کو قتل

کر ڈالیں گے۔

لن مہاس کہتے ہیں کہ پھر میں خاموش ہو گیا، اور عمر اور حضرت علیؓ کے درمیان ہدوت کی وجہ سے امیر المؤمنین کا نام نہیں لیا لیکن خود عمر نے مجھ سے کہا اے لن مہاس! اپنے دوست علیؓ کا نام نہیں لیا؟ میں نے کہا تو علیؓ کو لوگوں کا رہبر بنا دو۔

عمر نے کہا خدا کی قسم میں پریشان و پتلا نہیں ہوں مگر صرف اس لئے کہ جس کا حق تھا ہم نے اس سے اس کا حق لے لیا "واللہ لن ولعہ لہمصلہم علی الصبحہ العظمی وان یطہروہ ید علہم الجنة" یعنی خدا کی قسم اگر علیؓ کو لوگوں کا رہبر بنا دوں تو یقیناً وہ لوگوں کو سعادت کے بلند درجہ تک پہنچا دیں گے۔ اگر لوگ لن کی پیروی کریں تو وہ لن لوگوں کو ہشمت تک پہنچا دیں گے۔ عمر نے اگرچہ یہ سب باتیں کہیں مگر پھر بھی اپنے ہوش کے لئے خلافت کو اس چھ فیزی خورائی کے پردہ کی۔ اس کے پردہ نگار کی نسبت واسطے ہو اس پر۔

ابوہذیل کہتے ہیں کہ وہ انجینی دانشمند جب یہ سب باتیں تمام کر چکا تو پھر سے اس پر دیوانگی طاری ہو گئی (یعنی تختہ اپنے کو دیوانہ بنالیا) جب یہ ماجرا مامون (ساتویں خلیفہ اموی) کو جا کر بتایا تو مامون نے اسے ہلا کر اپنے پاس رکھا، اس کا علاج کر لیا اور اپنے امور میں اپنا اہم قلم لپیٹا حتیٰ کہ خود مامون اس کی مشق باتوں سے شیعہ ہو گیا۔ (حتجاج طبری جلد ۲ صفحہ ۱۵۱ تا ۱۵۲)

مامون کا علماء سے مکالمہ

ایک دفعہ مامون (ساتویں خلیفہ عباسی) کے دربار میں فلسفہ کے بزرگ علماء کی جمعیت تھی ہوئی تھی اس میں کافی طویل مناظرہ شروع ہو گیا۔

ایک سنی عالم دین کہنے لگے۔ پیغمبر اکرمؐ سے روایت ہے کہ آپؐ نے ابو بکر و عمر کے شان میں فرمایا ”ابوبکر و عمر سید اکھبول اهل الجنة“ یعنی ابو بکر و عمر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں۔

مامون نے کہا: یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ بحیثیت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ کیونکہ ایک روایت ہے کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت پیغمبر اکرمؐ کے پاس آئی آپؐ نے اس سے کہا کہ ”بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔“ وہ عورت رونے لگی۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ ”انا انشاء ہم انشاء لجعلنا هن ابکارا عربا انزلنا۔“ (سورۃ واقفہ آیت ۳۷ تا ۳۵) یعنی ان کو وہ عورتیں ملیں گی جن کو ہم نے نیت نیا پیدا کیا ہے تو ہم نے انہیں عورتیں پیدا کر دی ہیں بھولیاں بنایا ہے۔

اب اگر تم کو کہ ابو بکر و عمر جوان ہو کر بحیثیت میں جائیں گے تو اس روایت رسول خداؐ کو کیا کہو گے جس میں رسول خداؐ نے فرمایا۔ ”ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة الاولين والاخرين و ابوهما خير منهما۔“ یعنی حسنؑ و حسینؑ دونوں نسل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد محترم ان سے بزرگ ہیں۔ (حدید جلد ۴۹ صفحہ ۱۹۳)

(۳۹)

ابودلف کا اپنے چٹے کو پیغمبرؐ کے قول پر اشکال کا جواب

قام بن مینى جھکسى جو "ابودلف" کے نام سے مشہور تھے، جو ان، مئی اور
لام علی کے چچے بھائیوں میں سے تھے۔ وہ اپنے خاندان کے سرپرست اور شاعر
بھی تھے ان کا انتقال ۲۲۰ھ قی میں ہوا۔ (سفینۃ الہدٰی جلد اول صفحہ ۴۶۲)

ان کا ایک بیٹا جس کا نام "دلف" تھا وہ اپنے باپ کے برعکس بد زبان و
بد طبیعت تھا۔ ایک روز اس کے دوستوں کے درمیان پیغمبرؐ کی اس روایت پر بحث
ہونے لگی جو علیؑ کی شان میں تھی کہ "لا یصلک الا مؤمن فلی ولا یصلک الا
ولد زینۃ او حبیبہ"۔ یعنی اے علیؑ! تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر جو مؤمن
و متقی ہو اور تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جس کی پیدائش زنا سے ہوئی ہو یا
اس کا نطفہ حیض کی حالت میں رحم مادر میں قرار پلا ہو۔

دلف جو اس موضوع ہی کا منکر تھا، اپنے دوستوں سے کہنے لگا: تمہارا
نظریہ میرے باپ ابودلف کے بارے میں کیا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ
انہوں نے اپنی بیوی سے زنا کیا ہو؟

اس کے دوست کہنے لگے: ہرگز ہم امیر ابودلف کے بارے میں ایسا
میں سوچ سکتے ہیں۔

دلف کہنے لگا: "خدا کی قسم میں حضرت علیؑ سے شدید ترین دشمنی رکھتا
ہوں جب کہ نہ میں زنا زلوہ ہوں اور نہ ولد حیض ہوں۔"

اسی ہنگام میں اس کے والد ابودلف گھر سے باہر آئے۔ جب چٹے کو کچھ

لوگوں کے ساتھ صف کرتے ہوئے دیکھا تو وجہ یہ بھی اور جب وہ موضوع سے
 باخبر ہوئے تو کہنے لگے خدا کی قسم یہ دلف نہ زلہ بھی ہے اور ولد حیض بھی ہے۔
 وہ اس طرح کہ ایک دلدہ میں صدا اپنے بھائی کے گھر لپٹا ہوا تھا کہ ایک کبوتر اس
 گھر میں داخل ہوئی میرے گیس لڑے مجھے اس سے بھڑکی پر آمادہ کیا۔ اگرچہ
 وہ کبوتر کھتی رہی کہ میں حائض حیض میں ہوں تب بھی میں نے اس سے بھڑکی
 کر لی جس سے یہ دلف پیدا ہوا ہے۔ لہذا یہ حرام زلہ ہے۔ (كشف القین صفحہ ۱۶۶
 جلد ۳۹ صفحہ ۲۸۷)

دلف کے دست و معاصرین سب دلف کی حرمت طہ سے دشمنی کی وجہ
 سمجھ گئے کہ جس کی جیاد ہی خراب ہو اس کی آخرت بھی خراب ہے۔

(۴۰)

لوہریرہ کو ایک غیور جوان کا جواب

ملاہے نے کچھ بھولے صلابہ و پائین کو عیسوں سے خریدوا ہوا تھا تاکہ ان
 کے درپے نام طہ کی طاقت میں جمل حدیثیں نقل کروائے۔ لوہریرہ، مردین
 ماس اور ملیرین شہد جیسے صلابہ اور مردانین لہر جیسے پائین۔

لوہریرہ، حرمت طہ کی شدت کے بعد کوئے آکر ملاہے کی حمایت
 میں حرمت طہ کے خلاف امدید گزرتا تھا کہ خبرنے یوں فرمایا، مسجد کوفہ
 میں تلہ کر لوگوں کو گرہ کیا کرتا تھا۔

ایک رات کوئے کا ایک غیور و اکابرین بھی اس محل میں تھلا تھا۔

لوہریہ کی ہے جیلا بائیس کن کر یہ جوان بولا: اے لوہریہ تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ذرا یہ مذاقم لے رسول خدا سے حضرت علیؑ کے بارے میں یہ دعا سن ہے "اللہم وال من والاہ وعاد من عاہ" یعنی خدایا جو علیؑ کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔

لوہریہ نے جب دیکھا کہ اس بچی حدیث سے الٹا نہیں کر سکتا تو کہنے لگا "اللہم نعم" یعنی خدا کو گولہ مار کر کہتا ہوں کہ "یہا سنی ہے۔"

وہ فیور جوان بولا: لہذا میں بھی خدا کو گولہ مار کر کہتا ہوں کہ تم دشمن علیؑ سے دوستی اور علیؑ کے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہو۔ لہذا رسول خدا کی لعنہ میں تم بھی شامل ہو۔ یہ کہہ کر وہ جوان اس جلسہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ (شرح منج ابدالہ لن حدیث طبع ۲ ص ۴۳)

(۴۱)

لوجوان کاتمتوں کا جواب

ایک دوست نے کہا کہ میں سعودی عرب کی ایک مسجد میں تھا کہ ایک شخص جو سارے کارپے والا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم شیعہ لوگ نماز کے بعد یہ تین مرتبہ کیوں کہتے ہو "عَنْ اَمِيْن، عَنْ اَمِيْن، عَنْ اَمِيْن" یعنی جبرئیل امین نے خیانت کی۔

مجھے یہ سن کر قہقہہ ہوا اور اس سے کہا میں دو رکعت پڑھتا ہوں اور دیکھتا کس طرح پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے دو رکعت نماز کمال پڑھی۔

اس کے آخر کی عنکبوت مستحسب بھی پڑھیں، اس کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: کہو کیا دیکھا؟

وہ کہنے لگا: تم تو ایک عجم ہو لیکن ہم عربوں سے بحرِ نم نے نماز پڑھی ہے لیکن تم نے "عَنْ الْأَمِينِ" کیوں نہیں کہا؟

میں نے کہا اس طرح کے الزامات و جھٹیس تم سداہ لوحِ افروز کے لوہاں میں استہار و شایطین ڈالنے ہیں جو مسلمانوں میں تفرق پیدا کرنے کیلئے ایجاد کرتے ہیں۔

حریص و ضاحف یہ کہ تم کا مطلب "عَنْ الْأَمِينِ" سے یہ ہے کہ نعوذ باللہ شیعہ معتقد ہیں کہ جبرئیل امین جو فرشتہ وحی ہیں، انہیں یہ حکم ملا تھا کہ قرآن کو حضرت علیؑ کے پاس لائیں، مگر انہوں نے خیانت کی اور قرآن خلیفہ اسلامؑ کے پاس لے گئے۔ اس لئے شیعہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ "عَنْ الْأَمِينِ" کہتے ہیں۔ یعنی جبرئیلؑ نے خیانت کی ہے۔ لہذا اس قسم کے الزامات جس البصوت کے معروضہ افراد نے دیئے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے ڈاکٹر سید محمد تھانی نے وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب "بہر میں دہشت پائیگا" میں صفحہ ۴۵ پر تحریر کیا ہے۔

(۴۲)

ایک شیعہ کے محکم دلائل

ایک عالمِ دین کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں نبیؐ کی قبر کے کندھے کھڑا تھا کہ دیکھا کہ ایک شیعہ ایرانی آیا اور وہ ضریح مقدس رسول خداؐ کو چومنے لگا۔ مگر کلامِ جماعت اسے ڈانٹنے لگا کہ تم بے جان اور بے شعور پتھر، دیوار اور دروازوں

کو کیوں چرچے ہو، یہ تو پھر نور ہوسے کے ہیں۔

اس سب کے لام جماعت کے اس چٹنے چلانے سے میرا دل اس ایوانی کے لئے دکھ میں آگے بڑھا اور اس لام جماعت سے کہا، جناب اللہ درد دیواروں کا چرنا رسول خدا سے محبت کی دلیل ہے جس طرح باپ اپنے بچے کو محبت میں چرچتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔
لام جماعت کہنے لگا، نہیں یہ شرک ہے۔

میں نے کہا، کیا تم نے سورۃ یوسف کی آیت ۹۶ نہیں پڑھی جس میں خداوند عالم فرماتا ہے "فلما ان جاء البشیر النقاہ علی وجهہ فارقد بصرہ"۔
یعنی جب خبر دینے والے نے یعقوب کو یوسف کی خبر دی اور یوسف کے لباس کو یعقوب کی آنکھوں پر ملا تو ان کی صدمت لوٹ آئی۔ لہذا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا لباس تھا جو حضرت یعقوب کی پٹائی لوٹ آنے کا سبب بنا؟ کیا اس کے علاوہ نور کوئی بات تھی کہ وہ حضرت یوسف کے جسم سے مس کیا ہوا تھا؟

اس وہابی لام جماعت سے کوئی جواب نہ مل سکا پھر میں نے کہا: تم نے سورۃ یوسف کی آیت ۹۳ میں پڑھا ہوگا، جب حضرت یعقوب قافلے میں مصر سے ۸۰ کلو میٹر کے فاصلے پر تھے تو کہنے لگے، "ہی لا جد ولیح یوسف" یعنی میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ لہذا الولیاء کے یہ آہر مستوی ہیں جو شرک نہیں ہیں بلکہ مینا توحید ہیں۔

مزید وضاحت: الولیاء خدا کی قبور کی نزدیک سے نیرات کے وقت ہمارا قلبی و مستوی احساس ملاہ جاتا ہے اور ہم انہیں خدا کی بارگاہ میں واسطہ قرار

دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ ہم تو مسکھ خدا کے سامنے جانے کے قابل نہیں
 ہیں لہذا ان صاحبان کو واسطہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اس بات کی طرف
 اشارہ ہوا ہے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اسْتَغْفِرُوا لَهُمْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" (سورۃ یوسف
 آیت ۹۷) یعنی حضرت یحییٰ کے بچہ کئے گئے۔ اے بیٹا! خدا سے ہمارے گناہ
 کی مغفرت کی دعا مانگیں، ورنہ ہم نے خطا کی ہے۔ لہذا اولیائے خدا سے توسل
 جائز ہے۔ جو لوگ ان توسلات کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں وہ قرآن سے نا آشنا ہیں
 اور اپنے فطرتی نصب کی بنا پر اس قسم کے فتوے دیتے ہیں۔ خود بخود عالم سورۃ مائدہ
 کی آیت ۳۴ میں فرماتا ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ"۔
 یعنی اے صاحبان ایمان! خدا سے ڈرو اور خدا کے لئے وسیلہ مانگ۔ یہ آیت فطرت
 اور اے واجبات و ترک عمرات ہی کو وسیلہ قرار نہیں دیتی بلکہ واضح کرتی ہے کہ
 مستحبات معمول انبیاء و اولیاء سے توسل بھی وسیلہ ہے۔ روایت ہے کہ حضور
 دو اہل (دور اعلیٰ عباسی) نے ملحق اعظم (مالک بن انس) جو مذہب مالکی کے سربراہ
 تھے ان سے پوچھا: حرم وغیرہ میں روایت ہو کہ دعا مانگوں یا غیر کی ضرورت کی
 طرف رخ کر کے دعا مانگوں؟ مالک نے جواب میں کہا "تم تصرف وجہک عند
 وهو وسیلتک و وسیلۃ الیہم آدم الی اللہ یوم القیامۃ بل استقبلہ واستشفع بہ
 فاستغفرت اللہ قال اللہ تعالیٰ ولو انہم اظلموا انفسہم"۔ یعنی کیوں غیر کی
 طرف سے رخ موڑتے ہو جبکہ وہ ہمارے اور ہمارے باپ آدم کے لئے روز
 قیامت وسیلہ ہیں، ان کی طرف رخ کرنا ان کو اپنا شفیع قرار دو کیونکہ خدا ان کی
 شفاعت کو قبول کرنے والا ہے اور خود خود بخود عالم فرماتا ہے: "ولو انہم اظلموا

جاءك . فاستغفرو الله واستغفر لهم الرسول لوجسوا الله بوجها رحيم (سورۃ
 نساء آیت ۶۴) یعنی اے رسول! ان لوگوں نے عافیت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
 اگر یہ تمہارے پاس چلے آتے اور خدا سے عافی مانگتے اور اے رسول! تم بھی ان کی
 مغفرت مانگتے تو بیشک یہ لوگ خدا کو بخیر قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ شیخ
 سنی دونوں سے نقل ہے کہ حضرت آدمؑ نے قہر کے وقت خلد خدا کے سامنے
 وغیرہ اسلام کو واسطہ قرار دیتے ہوئے یہ دعا کی تھی اللھم اسئلک بحق محمد
 الا عظمت لی۔ یعنی خدا تجھے مجھ سے حق کا واسطہ دے کر دعا کرے ہوں کہ مجھے
 معاف کر دے۔ (درر نور جلد اول صفحہ ۵۹ و مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۶۱۵ و مجمع
 البیان جلد اول صفحہ ۸۹) اس موضوع پر کہ اولیائے خدا کی قیود کا چومنا یا ان کو
 وسیلہ قرار دینا شرک نہیں ہے المسند کی کتابوں سے تین روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔
 پہلی روایت: ایک شخص ظہیر اسلام کے پاس گیا اور سوال کیا: یا رسول اللہ!
 میں نے قسم کھائی ہے کہ بھلائی کے روز قہرے اور حورالعین کی عیثیٰ کو چوموں
 گا، اب میں کیا کروں؟ ظہیر اکرمؑ نے جواب دیا میں نے قدم اور باپ کی عیثیٰ کو
 چوم لیا۔ یعنی اگر ایسا کرو گے تو اپنی آرزو کو پہنچ سکتے ہو۔ اس نے کہا: اگر میں باپ
 مرچے ہوں تو؟ ظہیر اکرمؑ نے کہا: ان کی قیود کو چومو۔ (الاعلام بحسب الدین
 صفحہ ۶۴)

دوسری روایت: جب حضرت ابراہیمؑ اپنے چچا حضرت اسماعیلؑ سے ملے شام
 سے کہ مجھے تو پتا کہ پر موجود نہ تھا چنانچہ وہ شام کو واپس آگئے۔ جب حضرت
 اسماعیلؑ سر سے لوٹے تو زچہ اسماعیلؑ نے حضرت ابراہیمؑ کے آنے کی خبر دی تو

وہ دوڑے اور اپنے والد کے پیروں کے نشان ڈھونڈے اور والد کے احرام میں اس
 جگہ پر دوسرے دیکھے۔ (الاعلام قلب الدین جلد ۲۴)
 تیسری روایت: سفین ثوری جو (کاسعہ کے صوفی مسلک سے تعلق رکھتا
 تھا) لام صادق کے پاس آیا اور کہنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ پردے کو کیوں چوتے ہیں؟
 جبکہ وہ پرانے کپڑے کا پردہ ہے جو لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لام صادق
 نے اس کے جواب میں فرمایا یہ اس شخص کی سی مثال ہے جو دوسرے کا حق
 ضائع کرتا ہے اور پھر اس کے دامن کو پکڑ کر معافی مانگتا ہے تاکہ وہ اسے حق
 دے۔ (الاور الہیہ شرح حال لام صادق)

(۴۳)

ایک مجتہد کا سعودی پولیس سے مباحثہ

حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی قدس سرہ اپنی مشہور کتاب
 "الاحتجاجات العشرۃ" کے احتجاج ششم میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں روئے
 رسولؐ پر حاضری دینے گیا تو دیکھا کہ حوزہ علیہ قم کا ایک طالب علم ضریح وغیرہ
 کو کلاس دینے کے لئے آگے بڑھا اور وہاں کے سکریٹری گاڑ (شرط) سے چنے ہوئے
 ضریح مقدس کو چومنے لگا۔ جب شرط نے دیکھا تو غصہ سے کھرا میرے پاس آیا
 اور کہنے لگا۔ جناب عالی آپ اپنے لوگوں کو ضریح کو چومنے سے منع کیوں نہیں
 کرتے، یہ پھر کے دروازے اور اینٹوں کی دیوار میں ہیں جن کو چومنا شرک ہے۔
 لہذا ان کو منع کریں کہ یہ ایمانہ کیا کریں۔

میں نے کہا: تم خدا کے لئے جہاد کو چاہتے ہو؟
شرط: ہاں۔

میں نے کہا: جب دوسرا رسول کے اس چہرہ کو چہرہ مشترک ہے تو جہاد
کو چہرہ بھی مشترک ہے۔

شرط: اس کو ظہیر اکرمؑ نے چاہا ہے۔

میں نے کہا: جب کسی چہرہ کو چہرہ مشترک ہے تو بالکل فرق نہیں ہے
چاہے ظہیر ہو یا کوئی اور۔

شرط: ظہیر اکرمؑ نے جہاد کو اس لئے چاہا کہ وہ جنت سے کیا۔

میں نے کہا: اچھا چہرہ وہ چہرہ جنت سے کیا ہے اس لئے آپ اسے
چاہتے ہیں اور دوسری طرف ظہیرؑ نے چہرہ اس کو چہرہ کا عہد دیا ہے اس لئے
چاہتے ہیں۔

شرط: ہاں اسی لئے چاہتے ہیں۔

میں نے کہا: یعنی جنتی چیزیں بدلتی خود محرم نہیں ہیں مگر دوسرا ظہیرؑ کی
وجہ سے قابل احترام ہو گئی ہیں۔

شرط: ہاں۔

میں نے کہا: تو جب جنت یا اس کی چیزیں دوسرا ظہیرؑ کی وجہ سے قابل
احترام ہو سکتی ہیں اور انہیں تمہارے چہرہ جاسکتا ہے تو یہ قبر نئی کے اطراف میں لگا ہوا ہوا
بھی قبر نئی سے نزدیک ہونے کی وجہ سے احترام کا حامل ہے۔ لہذا اسے بھی ہوا
تمہارے چہرہ جاسکتا ہے۔

حرید وضاحت: یہ کہ قرآن کی جلد جو کسی جانور کے چارے سے بنی ہو جو جنگل میں چرتا ہے اس کی اس کمال کی خاص اہمیت نہیں ہوتی مگر جب اسی کمال سے قرآن کی جلد بنی جائے تو اگرچہ اس چارے کو جلد سے پہلے نہیں کرنا حرام نہیں تھا مگر اب اسے نہیں کرنا بھی حرام ہو جائے گا اور اس کی اہمیت بھی پہلے سے زیادہ جائے گی اسی لئے اسے چرم بھی جائز ہو جاتا ہے۔ کسی نے اسے شرک یا حرام نہیں کہا۔ ظہیر اکرم، امر بطور دیکھ لو لہائے خدا کی ضریح کو چرم بھی اسی طرح ہے۔ اس میں شرک اور بدعت نہیں ہے۔ جیسا کہ بدیع میں لیلیٰ و مجنون گزرتے ہیں کہ ایک دلف لیلیٰ کے محلے سے ایک کتا مجنون کے محلے میں گیا، مجنون نے چبے ہی اس کتے کو دیکھا اس کے پاس گیا اور اسے افھا کر پید کرنے لگا۔ کسی نے اگر اس سے کہا: "تھس علی المجنون حرج" کیونکہ تم دیوانے ہو اس لئے کتے کو پید کرنے سے دریغ نہیں کر رہے ہو۔ مجنون نے جواب میں کہا: "تھس علی الاعصی حرج" کیونکہ تم احمق ہو اس لئے میرے اس پید کرنے کو سمجھ نہیں سکتے اور پھر مجنون نے یہ اشعار کے

امر علی الدیار دیار لیلی القلب والحداد و ذالحداد
وما حب الدیار شغلن لیلی ولكن حب من سكن الدیار
یعنی جب میں لیلیٰ کے گھر کے پاس سے گزروں گا تو اس کی ایک ایک دیوار کو چوموں گا اور یہ چرم اس گھر سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ لیلیٰ اس میں رہتی ہے۔ (مکمل مجمع نعتی جلد اول صفحہ ۹۱)

علی بن میثم کے چند مکالمے

ایک شیعوں پر جنت عالم دین جو ہر شیعوں کے مکلم (یعنی علم کلام میں ماہر) اہلی تھے علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم جو میثم ثمالی کے نواسے تھے اور علی بن میثم کے ہم سے مشہور تھے امام رضا کے اصحاب خاص میں ان کا شمار ہوتا تھا اور مخالفین سے حدود مناظرہ کرنے میں ان کو کافی صدارت حاصل تھی۔ لہذا اہلدار ہونہ ہم یہاں ان کے کچھ مناظروں کو ذکر کرتے ہیں۔

(۴۴)

علی بن میثم کا ایک مسیحی سے مکالمہ

علی بن میثم: تم لوگ صلیب کو اپنی گردنوں میں کیوں توڑاؤں کرتے ہو؟
مسیحی: اس لئے کہ یہ اس سولی کی شیعہ ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔

علی بن میثم: کیا حضرت عیسیٰ کو بھی یہ بات پسند ہوگی کہ وہ اس قسم
کی چیز گردن میں آویزاں کریں؟
مسکمی: نہیں۔

علی بن میثم: کیوں؟
مسکمی: اس لئے کہ وہ چیز جس پر انھیں سولہا دی گئی ہو وہ کس طرح
چاہیں گے کہ اس کو گتے میں لٹائیں۔

علی بن میثم: ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حضرت عیسیٰ گدھے پر سوار ہو کر
اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے چلا کرتے تھے؟
مسکمی: ہاں۔

علی بن میثم: کیا حضرت عیسیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ گدھا زینہ رہے
تاکہ وہ اپنی منزل حصول تک پہنچ جائیں۔
مسکمی: ہاں۔

علی بن میثم: عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ جس چیز کی خواہتے تھے
اسے تو تم نے ترک کر دیا ہے اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اسے گردن
میں لٹا لے بھرتے ہو۔

لہذا سزاوارتہ یہ تھا کہ اس گدھے کو جس کے باقی رہنے کو حضرت عیسیٰ
پسند کرتے تھے اس کی تصویر گردن میں لٹاتے نہ کہ اس صلیب کی تصویر کہ جس
کو وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ (المصول الخلد سید مرتضیٰ جلد اول صفحہ ۳۱)

(۴۵)

علی بن میثم کا منکر خدا سے مکالمہ

ایک دن علی بن میثم، حسن بن سل (جو ماسون کا درختا) کے پاس گئے تو دیکھا
ایک منکر خدا اوزیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وزیر اس کا احترام کر رہا ہے اور وہ منکر
خدا سب کے سامنے گستاخی کرتے ہوئے اپنے مذہب کی حقانیت بیان کر رہا ہے۔

علی بن میثم نے اپنے مناظرے کو اس طرح شروع کیا

اے حسن بن سل! آج میں نے تمہارے گھر کے باہر ایک عجیب و
غریب چیز دیکھی۔

وزیر: کیا چیز؟

علی بن میثم: میں نے دیکھا ایک کشتی طیر خدا کے چلی جا رہی ہے۔
اسی وقت منکر خدا جو بیٹھا ہوا تھا وہ لا اے وزیر یہ شخص "علی بن میثم"
دیکھ رہا ہے جیسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔

علی بن میثم: میں نے سمجھت کی ہے میں دیکھ نہیں ہوں۔
منکر خدا: کشتی جو جہازات سے ہے محل و جاں میں رکھتی کس طرح
طیر خدا کو درہنما کے چلی جا رہی تھی۔

علی بن میثم: میری بات تعجب تو ہے یا تمہاری جو کہتے ہو کہ یہ دریا
ہے کروں جس میں محل و جاں رکھنے والی ہیں طیر پیدا کرنے والے درہنما کے
خاتم میں ہے، یہ مختلف قسم کی سبزیاں جو زمین سے اگتی ہیں اور یہ بادش و غیرہ جو
آسمان سے برستی ہے تیرے محل ان کا کوئی خالق و مدد نہیں ہے جبکہ خود تعجب

کر رہے ہو کہ ایک کشتی بحرِ باخدا کے کیسے حرکت کر سکتی ہے۔

وہ منکر خدا جو لب نہ دے سکا اور شرمندہ ہو گیا۔ کچھ گیا کہ یہ کشتی کی
مثال مجھے قائل کرنے کے لئے پیش کی گئی تھی۔ (فضول التذوید مرتضیٰ صفحہ ۳۰)

(۴۶)

علی بن میثم کا ابو الہذیل سے مکالمہ

جیسا کہ پہلے ابو الہذیل کا نام گر چکا ہے کہ یہ اہلسنت کے بہت بڑے
عالم دین اور بڑی شخصیت شمار ہوتے تھے۔ قرن سوم کے آغاز میں ۲۳۰ھ ق بعد
میں پیدا ہوئے سو سال کی عمر پر ۴۵۰ھ ق بعد نبوی میں انتقال ہوا۔

ایک دن علی بن میثم نے ابو الہذیل سے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ اہلسنت
انسانوں کو ہر قسم کی نیکی سے روکتا اور ہر قسم کی برائی پر اصرار ہے؟
ابو الہذیل: ہاں ایسا ہی ہے۔

علی بن میثم: کیا یہ ممکن ہے کہ اہلسنت جس نیکی کو نہ جانتا ہو اس سے
روکے اور جس برے فعل کو نہ جانتا ہو اس پر تہذیب کرے؟
ابو الہذیل: نہیں بلکہ وہ جانتا ہے۔

علی بن میثم: پس یہ بات تو صحت ہوئی کہ اہلسنت تمام نیکی و برائی کو
جانتا ہے۔

ابو الہذیل: ہاں۔

علی بن میثم: تو پھر ذرا مجھے یہ بتاؤ بغیر اکرم کے بعد حصار امام کون

ہے؟ اور کیا وہ تمام نیکی و بدی کو جانتا ہے یا نہیں؟

ابو الہذیل: نہیں وہ تمام نیکی و بدی کو نہیں جانتے۔

علی بن میثم: لہذا اس طرح تو انہیں تمہارے نام سے نواہ و ناکہ

ابو الہذیل سے کوئی جواب نہ دینا اور شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ (المصنوع)

الامام سید مرتضیٰ جلد اول صفحہ ۵ و حد جلد ۱۰ صفحہ ۷۰ (۳)

ایک دن ابو الہذیل نے علی بن میثم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس حضرت

علی کی غامت اور بعد رسول خدا کو بھر پران کی برتری پر کیا دلیل ہے؟

علی بن میثم: ہم مسلمین کا اجماع و اتفاق رائے ہے کہ علی ہی رسول

خدا کے بعد عالم و مومن کامل تھے۔ لیکن اس وقت اس قسم کا نواہ و ناکہ کے لئے

نہیں تھا۔

ابو الہذیل: کون کتا ہے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد کو بھر کے

مؤمن و عالم ہونے پر اجماع نہیں تھا؟

علی بن میثم: میں اور مجھ سے پہلے والے اور عصر حاضر کے تمام لوگ

یہی کہتے ہیں۔

ابو الہذیل: لہذا تم اور تمہارے افرو سب کے سب گمراہی و سرگردانی

میں ہیں۔

علی بن میثم: اس قسم کا جواب تو صرف کالی اور لڑائی والا ہے۔ تم

جائے عقل جواب دینے کے اس طرح کے جواب دے کر ہمیں گمراہ سمجھتے ہو۔

لہذا یاد رکھو میرا حق کا جواب میرا حق ہوتا ہے۔

عمر بن عبد العزیز کا امت پر حضرت علیؑ کی برتری کا اعلان کرنا
 مری عبد العزیز (آنہوں غلیظہ اموی) کی خلافت کے زمانے میں ایک
 سنی شخص قسم کھاتے ہوئے کہنے لگا "اِنَّ عَلِيًا خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَمِ وَالْأُمَرَاءِ طَائِفَةٍ
 ثَلَاثًا" علی امت میں سب سے بہتر ہیں فرد ہیں ورنہ گویا میری زوجہ تیں طلاق شدہ
 ہے کیونکہ وہ معتقد تھا کہ علیؑ، خیر اکرم کے بعد امت مسلمہ میں سب سے بہترین
 فرد ہیں لہذا اس کی یہ طلاق باطل تھی (اس بات کی طرف متوجہ رہتے ہوئے کہ
 اہلسنت کے عقیدہ کے مطابق ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں ہو سکتی ہیں)
 اس شخص کا خسر جو حضرت علیؑ کو تمام مسلمانوں پر برتر نہیں مانتا تھا اس
 نے کہا یہ طلاق ہو گئی اور میں اب اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ لہذا خسر
 والد کا زلع ہونے لگا۔

والد کہتا تھا کہ طلاق کی شرط یہ ہے کہ علی سب پر برتر نہ ہوں، جبکہ یہ
 بات سب کے نزدیک روشن ہے کہ حضرت علیؑ مسلمین میں سب سے برتر ہیں۔
 لہذا شرط باطل ہو گئی تو طلاق بھی باطل ہو گئی۔

جب ان دونوں کا یہ زلع بڑھا اور کچھ لوگ خسر کی طرف داری کرنے
 لگے اور کچھ لوگ والد کی تو یہ مسئلہ عمر بن عبد العزیز کو لکھا گیا کہ وہ اس قضیہ کو
 حل کرے۔ عمر بن عبد العزیز نے ایک مجلس تشکیل دی جس میں بنی ہاشم و بنی
 امیہ اور بزرگان قریش کو مدعو کیا گیا جن سے اس مسئلے کو حل کرے کا کہا گیا۔ جب
 گفتگو شروع ہوئی اور بنی امیہ سے کوئی جواب نہ پڑا اور وہ ایک طرف ہو گئے تو

پس ہاشم کا ایک فرد اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ یہ تک علیٰ است کے تمام افراد پر برتری ہیں اور کیونکہ طلاق شرط ہے عدم برتری علیٰ پر جبکہ وہ برتر ہیں۔ لہذا طلاق اصلاً واقع ہی نہیں ہوئی۔

اس ہاشمی مرد نے اپنی بات کی مزید وضاحت میں عربی عہد الصرح سے کہا تم کو خدا کی قسم ذرا یہ بتاؤ کہ کیا یہ روایت خبیثہ سے نہیں سنی کہ ایک روز آپؐ اپنی بیٹی فاطمہؑ کے گمران کی عیادت کو گئے اور ان سے فرمایا بیٹی تمہارا کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ فاطمہؑ نے عرض کی بھلا جان! انگوڑ کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اگرچہ انگوڑ کا موسم نہیں تھا اور علیؑ بھی سر پر گئے ہوئے تھے۔ خبیثہؑ نے اس طرح دعا کی "اللھم آتنا بہ مع الفضل اعطیٰ عندک منزلة۔" یعنی اللہ! انگوڑوں کو اس کے پاس بھیج جو میری بدگاہ است میں سب سے بڑے۔ اسی وقت حضرت علیؑ پیچھے دروازہ کھٹکھٹایا اور گمر میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک گچھا تھا جسے اپنی ماں کے دامن سے اٹھا کے ہوئے تھے۔ خبیثہؑ اکرمؑ نے فرمایا۔ با علیؑ یہ کیا ہے؟ علیؑ نے فرمایا یا رسول اللہ! انگوڑ ہیں جو فاطمہؑ کیلئے لایا ہوں کیونکہ انہیں انگوڑ پسند ہیں۔ خبیثہؑ اکرمؑ نے فرمایا "مکملہ اکبر" خدایا جس طرح تو نے مجھے خوش کیا اس جہت سے کہ علیؑ کو است میں سب سے بڑے عین قرار دیا اسی طرح ان انگوڑوں کے درپے میری بیٹی فاطمہؑ کو شفا دے۔ پھر آپؐ نے انگوڑ حضرت فاطمہؑ کو دیتے ہوئے کہا، بیٹی خدا کا ہم نگر کھاؤ۔ حضرت فاطمہؑ نے انگوڑ کھا۔ خبیثہؑ ابھی خانہ فاطمہؑ ہی میں تھے کہ فاطمہؑ نے صحیفہ پائی۔

عربی عہد الصرح نے اس مرد ہاشمی سے کہا، تم نے گچھا اور میں بھی

گوئی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے اور جانتا بھی ہوں۔ پھر اس نے اس صورت کے شہر سے کہا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اگر اس کے باپ نے کوئی دخل اندازی کی تو اس صورت میں زخمی کر دیا۔ (شرح نیج البلاغہ لن اہل الہدیہ احقاق الحق جلد ۲ صفحہ ۲۹۲ تا صفحہ ۲۹۵)

اس طرح اس بھری مجلس میں عمر بن عبد العزیز نے علی انطاکیہ حضرت علی کا تمام امت پر برتر ہونے کا اعلان کیا اور اسی بنا پر اس طلاق کو باطل قرار دیتے ہوئے نکاح کے باقی رہنے کا فتویٰ دیا۔

(۴۸)

شیخ بھائی کا ایک مخالف سے مباحثہ

عمر بن حسین بن عبد الصمد جو شیخ بھائی کے نام سے مشہور تھے اور علماء معروف و ملت تشیع کے لئے فخر کے باعث تھے جنہوں نے ۱۰۳۱ھ ق میں اس دینائے قانی کو حشد مقدس میں خدا عافہ کما اور جو راہم رضا میں دفن ہیں۔

ایک دور دورہ سنز میں کی ملاقات ایک سنی عالم دین سے ہوئی اسوں نے خود کو اس کے سامنے شافعی مذہب کا خاہر کیا وہ عالم جو علماء شافعی میں سے تھا جب اس نے جانا کہ یہ شیخ بھائی بھی شافعی ہیں اور مرکز تشیع یعنی اہل بیت سے آ رہے ہیں تو اس نے شیخ بھائی سے پوچھا کیا شیعوں کے پاس اپنے دعویٰ کے ثبوت پر کوئی دلیل ہے؟ شیخ بھائی نے جواب دیا ہاں بعض اوقات اہل بیت میں شیعوں سے سامنا ہوا تو میں نے اعتراف لگایا کہ ان کے پاس اپنے دعووں پر حکم استدلال ہیں۔

سنی شافعی اگر ہو سکے تو ان استدلال میں سے کوئی ایک نقل کریں۔
 شیخ بھائی مثلاً کہتے ہیں کہ صحیح حدی میں (جو المستند کی معجز کتب
 میں سے ایک کتاب ہے) وغیرہ اگر تم سے روایت نقل ہوئی ہے کہ آپؐ نے فرمایا
 "فاطمہ بضعة منی من اذاعها فقد آذانی ومن اغصها فقد اغصنی"
 یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو لڑتے دی مجھے لڑتے
 دی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ (صحیح حدی، دار الجلیل
 بیروت جلد ۷ صفحہ ۷۷۷)

اور اسی کتاب میں چار ورق بعد روایت نقل ہے کہ
 "عن جبت فاطمة من الدنيا وهي غاصبة عليهما"
 یہی فاطمہ مرتے وقت میں (مرد و عورت) سے ہواں لگی ہیں۔ (صحیح حدی،
 دار الجلیل بیروت جلد ۷، دیگر خطا کی قسم من الصحاح جلد ۳ صفحہ ۱۹۰)
 اب ذرا آپ بتائیں کہ ان دونوں روایتوں کا المستند کے اعتبار سے طریقہ
 جمع کیا ہوگا؟ سنی شافعی فکر کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ اگر یوں کہوں کہ ان دو
 روایتوں کا طریقہ جمع یہ ہے کہ یہ دونوں مائل نہیں تھیں تو گویا یہ دونوں رہبری
 کے لائق نہیں تھے۔ لہذا کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگا میں لوقات شیعہ جموت
 لاتے ہیں لیکن ہے اس میں بھی انہوں نے جموت بولا ہو لہذا مجھے ایک رات کی
 سہلت دو کہ میں صحیح حدی کا مطالعہ کر کے توں اور ان دونوں روایتوں کا صحیح و
 جموت معلوم کر لوں اور صحیح ہونے کی صورت میں اس کا جواب تلاش کروں۔

شیخ بھائی (دوسرے دن جب اس سنی شافعی کو دیکھا تو اس سے پوچھا)

کیا ہوا آپ نے تحقیق کر لی؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے تحقیق کر لی بالکل جو میں سے کیا تھا دعویٰ ہے کہ شیعہ جھوٹ ہو رہے ہیں کیونکہ میں صحیح حدیث کا مطالعہ کیا تو اگرچہ اس میں یہ دونوں روایتیں تھیں مگر ان دونوں روایتوں کے درمیان شیعوں نے جو چار صلے کا فاصلہ بنا تھا وہ پانچ صلے سے بھی زیادہ ہے۔ واللہ اعلم جواب ہے کیونکہ مقصد ان دو روایتوں کا اس کتاب میں ہونا ہے چاہے پانچ درج کے فاصلے پر یہ روایتیں ذکر ہوئی ہوں یا ۵۰ درج کے بعد ذکر ہوئی ہو کیا فرق پڑتا ہے۔

(۴۹)

علامہ علی کا سید موصلی سے مباحثہ

انھوں نے صدی ہجری کے لوائل میں ایران کا بادشاہ "شاہ خدائندہ" جو سنی مذہب تھا میری خدمت میں علامہ علی کے ساتھ قوی و لیلیف مناظروں کے بعد شیعہ ہو گیا اور تشیع کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دینا۔ ایک روایت کے مطابق کچھ علماء ابوسف شاہ خدائندہ کے دربار میں حاضر تھے۔ علامہ علی بھی شاہ کی دعوت پر اس مجلس میں تشریف لائے۔ پھر سنی شیعہ علماء کے مابین مناظرہ ہوا جو درج ذیل ہے

سید موصلی۔ آپ پیغمبرؐ کے سوا دوسرے نبی یا نبیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟

علامہ علی۔ "و بشر الصابریں الذین اذا صابہم مصیبة قالوا ان الله وانا اليه راجعون۔ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة" (سورہ بقرہ آیت ۱۵۵ تا ۱۵۷) یعنی وہ لوگ جو خدا کی راہ میں استقامت سے کام لیتے ہیں جب بھی ان پر

کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، ان لوگوں پر خداوند عالم کی طرف سے درود و سلام اور رحمت ہوتی ہے۔

سید موصلی و خیر کے علاوہ لاکھوں پر کسی مصیبت پڑی ہے جو درود و سلام کے سخت قریب پائیں گے؟

علامہ علی نے ۷۷۰ھ الطینان سے جواب دیا سخت ترین مصائب جو ان پر پڑے اس سے تم جیسے افراد و عوام آئے جو منافقوں کو اکی رسولؐ پر مقدم کرتے ہیں۔ حاضرین علامہ علیؒ کی خدمت میں غمی پر بیٹھے تھے۔ (تذکرہ اہل جلد ۲ ص ۲۳۲)

(۵۰)

شیعہ عالم کا سربراہ عظیم امیر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مباحثہ
ایک شیعہ عالم دین مدینہ میں امیر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دفتر میں
میں تو ان کے لئے اس دفتر کے سربراہ کے درمیان اس طرح مناظرہ شروع ہوا
سربراہ: رسول اللہؐ اب دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور جو مرد ہو چکا ہو وہ
قائد و نقصان نہیں پہنچا سکتا لہذا آپ لوگ اب خیر سے کیا مانگتے ہیں؟
شیعہ عالم دین: رسول خداؐ اگرچہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں مگر وہ
زندہ ہیں کیونکہ قرآن فرماتا ہے

"وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحياءٌ عند ربهم

یورقون" (سورۃ آل عمران آیت ۱۶۳)

”جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ زندہ ہیں اور اپنے خدا سے رزق پاتے ہیں۔“

اسی طرح دوسری روایات بھی ہیں جو پیغمبرؐ کی رحلت کے بعد بھی احرام پیغمبرؐ کی دلالت کرتی ہیں جس طرح ان کی زندگی میں ان کا احرام کیا جاتا تھا۔
 سرمدیہ: یہ موت و حیات جو فرقہ اور روایات میں ہے وہ نہیں ہے جس میں ہم اس وقت ہیں۔

شیعہ عالم دین: قہرے لئے کیا حرج ہے کہ ہماری اس بات کو مان لو کہ پیغمبر اکرمؐ رحلت کے بعد بھی ہماری لئے اسی طرح ہے جس طرح عالم حیات میں جسے تو خدا سے اب بھی ہم پر وہی لطف و کرم کرتے ہیں۔ میں آپ سے پہچانتا ہوں کہ آپ کے باپ جب سے اس دنیا سے گئے تو کیا آپ ان کی قبر پر نہیں گئے اور کیا ان کی مغرت کے لئے دعا نہیں مانگی؟
 سرمدیہ: کیوں نہیں؟

شیعہ عالم دین: ہم کہہ چکے ہیں کہ پیغمبرؐ میں نہیں ہے اور اگر ہوتے تو ان کی نجات کرتے اور اب جب ان کی قبر پر آئے ہیں تو ان کی نجات کرتے ہیں۔
 حریہ روشن عبارت: اس قبر کا رسول خداؐ کے جسم اطہر سے مس ہونا اسے مبارک قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی خاک کو اگر ہم حرم قرار دیتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی گھر کہ میں اپنے استاد کی قبروں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرمہ قرار دیتا ہوں۔

ج سرمدیہ میری آنکھ کا خاک دینے دیجئے

مخالف فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب لام فہی قید میں تھے دستہ جو ان سے بہت انسیت رکھتے تھے کہنے لگے میری آرزو ہے کہ اپنے علامہ کی تحت الملک کو لام فہی کی نظمن کا حاکم سے مس کروں اور اسی خاک کلوں تحت الملک کے ساتھ خدا ہوا کرو۔ اس طرح کے اعلیٰ خیال عواطف قلبی و شدت محبت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ قرآن بھی اس مسئلے کو صریحاً سے بیان کرتا ہے کہ اولیاء خدا کو واسطہ ماننا نتیجہ عشق و فائدہ مند ہوتا ہے جیسا کہ سورۃ نساء کی آیت ۶۳ میں ارشاد ہوتا ہے

”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَظْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَظْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَحَّدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا“

”جب وہ جسوں نے اپنے نفسوں پر ظلم (یعنی گناہ) کیا آپ کے پاس آئیں اور خدا سے طلب استغفر کریں اور رسول بھی ان کے لئے مغفرت طلب کریں تو یقیناً وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پائیں گے۔“

(۵۱)

علامہ امینی کا تسلی بخش جواب

علامہ امینیؒ جو اپنے زمانے کے بزرگ عالم دین اور صاحب کتاب الفرید بھی ہیں اپنے کسی سفر کے دوران کسی مجلس میں شرکت کی۔ ان میں ایک سنی عالم ان سے کہتے ہیں کہ آپ شیعہ لوگ حضرت علیؑ کے سلسلے میں غلو کیوں کرتے ہیں۔ مثلاً ان کو ”ہم اللہ“ و ”عین اللہ“ (یعنی خدا کا ہاتھ، خدا کی آنکھ) سے کیوں

تعبیر کرتے ہیں کسی صحابہ کی اس حد تک توصیف بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔

علامہ نے بے دھڑک کہا اگر عمر بن خطاب نے حضرت علیؑ کو اس خطاب سے پکارا تو آپ کیا کہیں گے؟

سنی عالم: عمر بن خطاب کا قول مبارک لئے جمت ہے۔

علامہ نے اسی مجلس میں طلحہؓ کی کسی اصلی کتاب کو منگوا کر ان کا صلہ پلٹ کر اس سنی عالم کے سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھئے۔ حدیث ہے کہ: "ایک شخص طواف کعبہ میں مصروف تھا اور اسی عالم میں اس نے ایک نامحرم عورت کی طرف نامناسب نگاہ کی۔ حضرت علیؑ نے اس کو اس حال میں دیکھ لیا اور وہیں ایک ہاتھ اس کے منہ پر دبا دیا۔" شخص اسی طرح چہرے پر ہاتھ رکھے عمر بن خطاب کے پاس شکایت کرنے آیا اور قصہ بیان کیا۔ عمر بن خطاب نے اس کو جواب میں کہا: (لقد رأی عن الله وضرب يدا الله) ہمیں انہوں نے خدا کی آنکھ سے دیکھا اور دست خدا نے مارا۔ یعنی علیؑ کی آنکھ جو دیکھتی ہے اس میں خلا نہیں کرتی کیونکہ ان کی آنکھ اعتقاد خدا سے لبریز ہے جو قسطی نہیں کرتی۔ اسی طرح علیؑ کا ہاتھ رضائے خدا کے علاوہ حرکت نہیں کرتا۔

سوال کرنے والے نے جب اس حدیث کو دیکھا تو مطمئن ہو گیا۔

حریدہ وضاحت: اس قسم کی تعبیریں حضرت مسیحؑ کے لئے بھی ہیں مثلاً روح اللہ، جہان کے احرام و جہلیل میں کہا جاتا ہے نہ یہ کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ خدا کی روح یا ہاتھ یا آنکھ ہیں اور خدا یہ چیزیں رکھتا ہو۔

کیا مٹی اور پتھر پر سجدہ شرک ہے

ایک مرجع تقلید (آیت اللہ مقلی آقائے خوی) ایک دن مسجد نبویؐ میں نماز صبح ادا کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر روضہ نبویؐ کے نزدیک حالات قرآن میں مصروف ہو گئے۔

اں کا بیان ہے کہ میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ مؤمن سکر نماز میں مصروف ہو گیا۔ نماز کے دوران اس نے اپنی جیب سے سجدہ گاہ نکال تاکہ اس پر سجدہ کرے۔ میں نے دیکھا وہ افرو جو بظاہر مصری تھے آپس میں کہنے لگے اس کو دیکھو یہ پتھر پر سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی وہ شیعہ مؤمن سجدے میں سر رکھ کر سجدہ کرنا چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک اٹھا اور فصد سے اس شیعہ کے سجدہ سے سجدہ گاہ پھینکنے کے لئے پکا کہ میں نے فصد میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ کیوں اس مرد مسلمان کی نماز باطل کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا اس مقدس جگہ پر یہ پتھر پر سجدہ کرنا چاہتا ہے۔

میں نے کہا اس کے پتھر پر سجدہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں بھی پتھر پر سجدہ کرتا ہوں۔

وہ کہنے لگا پتھر پر سجدہ کیوں کرتے ہو؟

میں نے کہا وہ شیعہ و مذہب جعفری کا پیروکار ہے میں بھی مذہب جعفری کا مستند ہوں، کیا تم لوگ جعفر بن محمد امام صادقؑ کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے : ہاں۔

میں نے کہا: کیا وہ رسول کے مبعوث سے ہیں؟
وہ کہنے لگے: ہاں۔

میں نے کہا: وہ ہمارے مذہب کے سربراہ و امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ
زمین یا اجزاء زمین پر مجھ کو کسی اور چیز پر مجھ جائز نہیں ہے۔

وہ سنی: تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا دین ایک ہے لہذا ایک ہے۔
میں نے کہا: اگر دین واحد لہذا ایک ہی ہے تو تم کلیسائے لہذا کو حالت
قیام میں مختلف طرحوں سے کیوں پڑھتے ہو، تم لوگوں میں سے بعض مذہب مانگی
والے ہاتھ کھول کر لہذا پڑھتے ہیں، تم میں سے بعض ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، جبکہ
دین سب کا ایک ہے اور رسول خدا جو لہذا پڑھتے تھے وہ ایک ہی طرح کی تھی۔
لہذا تم لوگ اس رسول کے جواب میں کو گے کہ یہ حنیف یا مشافعی یا مانگی یا مجاہدین
ضبط لے اسی طرح کا حکم دیا ہے۔

وہ کہنے لگے: ہاں انہوں نے ہی ہمیں اس طرح کا حکم دیا ہے۔

میں نے کہا: تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہ
ہیں اور انکی تہذیب امتزاج کے مطابق کہ خاتون رسالت سے ہیں، تو ہم کہتے
ہیں کہ: (اھل البیت اندوی بھا فی البیت) یعنی گھر والے جو مکہ گھر میں ہو
ہے اس سے زیادہ اگلا ہوتے ہیں اور اقرباء رسول و سردار سے زیادہ باخبر ہوتے
ہیں۔ لہذا امام صادق فرماتے ہیں کہ اجزاء زمین پر مجھ کو روٹی یا ریشم پر مجھ جائز
نہیں ہے۔ لہذا اھل تہذیب اختلاف فرد میں ہے اصول میں نہیں ہے۔ لہذا اس
میں کوئی شرک کا پہلو برگز نہیں لگتا۔ لہذا جب بات یہاں تک پہنچی تو جو کلیسائے

وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ہمارے مذاکرے کو سن رہے تھے ان سب نے میری تصدیق کی۔ پھر میں نے دوبارہ اس شخص سے جو شیعوں کی تھی کے آگے سے بھد گاہ کو اٹھنا چاہتا تھا کہا تمہیں رسول خدا سے جیاد نہیں آتی کہ جو ان کی قبر کے نزدیک ان کے خاندان کے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز باطل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ ان خاندان اللہ کے بارے میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔ **العا یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔** (سورۃ الاحزاب آیت ۳۳) یعنی میں اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اللہ کے لئے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ دیکھنے کا حق ہے۔ یہ سن کر باقی اطراف والے اس شخص کی خدمت کرنے لگے اور کہنے لگے یہ ہے چار مسلمان جو اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کو کیوں لایع دعا چاہتے ہو؟ یہ سن کر وہ دونوں مصری جلدی سے اٹھے اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے چلے گئے۔

تشریح: حقیقتاً ان علماء دہلی کا کام کتنا عجیب ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ تمہارا معنی یا چم یا کلزی وغیرہ پر بھد کرنا شرک ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ چٹائی و فرش وغیرہ پر بھد کو شرک نہیں مانتے اور وہ بھد گاہ جو مٹی یا کلزی سے بنی ہوتی ہے اس پر بھد کو شرک مانتے ہو؟ کیا بھد گاہ پر بھد کرنا اسی کی عبادت کرنا ہے جبکہ تم لوگ دیکھتے اور سنتے ہو کہ شیعوں کو نماز میں تین مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں یعنی وہ ذات ہر محبوب و شرک سے حرا ہے۔ یا یوں کہتے ہیں سبحان وہی الاعلیٰ و محمدہ یعنی میرا پروردگار ہر محبوب سے پاک ہے، بزرگ ہے اور تمام حمد و ستائش اسی کے لئے

ہے۔ تم لوگوں کی تو زبان بھی عربی ہے عربی الفاظ کی خصوصیات کو بھر جانے ہو کہ ان دونوں نکتوں میں بہت فرق ہے۔ السجود علیہ یعنی اس پر سجدہ اور السجود علیہ یعنی اس کے لئے سجدہ۔ لہذا اگر کسی چیز پر سجدہ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس چیز کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر اس حال میں انتہائی خلوص و خشوع کے ساتھ عبادت انجام دیتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ صبح پرستوں نے کبھی صبحوں پر سجدہ کی فرض سے پیشانی رکھی ہو پھر صبح کو اپنے سامنے رکھ کر زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ وہ صبحوں کی پرستش کرتے ہیں نہ کہ زمین کی یا اس چیز کی جس پر پیشانی رکھتے ہیں۔

نتیجہ: لہذا اس بحث سے خاک یا زمین پر سجدہ کرنا گیا اس کے لئے سجدہ نہیں ہے پھر سجدہ دراصل خدا کے لئے ہے۔ اس فرق کے ساتھ جو ہمارے سربراہ مذہب امام صادق فرماتے ہیں کہ اجزاء زمین حلال مٹی کی سجدہ گاہ یا نگرہ کی سجدہ گاہ پر سجدہ کرنا جبکہ تلمیذ کے علاوہ خلیفہ و شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ جس پر نماز پڑھ رہے ہو اسی پر سجدہ کرو۔

اس جگہ تلمیذ شیعوں سے سوال کرتے ہیں کہ سربراہ سجدہ کیوں کرتے ہو ہماری طرح فرش پر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیعہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی سجدہ گاہ فرش نہیں تھا پھر آپؐ اور آپؐ کے ساتھ تمام مسلمان خاک پر سجدہ کرتے تھے۔ لہذا ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ (الدر المنثور جلد ۲ صفحہ ۱۹۲، احادیث صحیحہ جلد ۱۱ ابواب سجود)۔

ہم بعض روایات کے مطابق ضرورت کے وقت خشا شدید گرمی وغیرہ

کے وقت لباس پر بھی سجدہ کی نہایت دی گئی ہے جیسا کہ اہل حق ملک سے نقل ہے کہ ۔ ”کَمَا يَصْلِي مَعَ النَّاسِ لِيَطْعَ احْتِدًا طَرَفَ التَّوْبِ مِنْ حِلَّةِ الْحَرَامِ مَكَانَ السُّجُودِ“ یعنی ہم بغیر اکرام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم میں سے بعض شدید گرمی کی وجہ سے سجدہ گاہ کی جگہ اپنی پیشانی سجدہ کے وقت اپنے لباس کے ایک کونے پر رکھتے تھے۔ (الرح الجامع جلد ۲ صفحہ ۱۹۴ و احادیث صحاح ستہ جلد ۱۱ مالک بغداد) اسی طرح کی دوسری روایت سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کپڑے پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں بغیر بھی کپڑے پر سجدہ کرتے تھے یا نہیں اس پر یہ روایت دلالت نہیں کرتی۔

دوسرا مطلب : اگر اجزاء زمین پر سجدہ کرنا شرک ہو تو کتنا پڑے گا کہ فرشتوں کا سجدہ جو حکم خدا سے حضرت آدم کے سامنے تھا وہ بھی شرک تھا یا خاند کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا (نحو باطل) شرک ہے بلکہ شرک الہیہ صورتوں میں تو زیادہ شدید ہو گا کیونکہ فرشتوں نے خود حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا نہ کہ آدم پر سجدہ کیا تھا۔

اسی طرح تمام مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نہ کہ خود کعبہ پر، جبکہ کسی مسلمان نے بھی تو م کو سجدہ کرنے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کو بھی شرک نہیں کہا کیونکہ حقیقت سجدہ یہ ہے کہ نہایت تواضع کے ساتھ خدا کے سامنے اس کے فرمان کے مطابق ہو۔ لہذا کعبہ کی طرف سجدہ کرنا حکم خدا پر عمل کرنے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ہے۔

اسی طرح آدم کو سجدہ کرنا صرف تو حکم خدا تھا، دیکھنا یہ فکر الہی تھا۔ اسی

طرح خاک و پتھر و گلی پر مجہد کرنا دراصل مجہد خدا کے لئے ہے اور یہ مجہد
انکے چیزوں پر ہے جو زمین سے ہیں اور یہ حکم اللہ کے رہنما پیشوا حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام نے دیا ہے۔ لہذا اجزاء زمین پر مجہد کرنا شرک نہیں ہے۔

(۵۳)

شیعہ عالم کارہنما تنظیم امربالمعروف ونہی عن المنکر سے مراد
ایک شیعہ عالم مدینہ میں تنظیم امربالمعروف ونہی عن المنکر کے دفتر کسی کام
سے گئے۔ وہاں قنا سے اور اس تنظیم کے رہنما کے درمیان شیعوں کے متعلق اس
طرح سے گفتگو شروع ہوئی۔

رہنما۔ آپ لوگ قبر نبیؐ کے نزدیک نماز نیابت کیوں پڑھتے ہیں جبکہ
نماز غیر خدا کے لئے شرک ہے؟

شیعہ عالم ہم بغیر کے لئے نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز خدا کے لئے
پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب رسول خدا کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں۔

رہنما قبر کے کنارے نماز پڑھنا شرک ہے۔

شیعہ عالم اگر نماز قبر کے کنارے پڑھنا شرک ہے تو کعبہ کے
کنارے بھی نماز پڑھنا شرک ہے؟ چاہئے کیونکہ حجر اسماعیل میں حضرت ہاجرہ
حضرت اسماعیل کی قبر ہے اور بعض دیگر بغیروں کی قبریں بھی ہیں کیونکہ یہ بات تو
شیعہ سنی سب نقل کرتے ہیں کہ وہاں مسجد سے انبیاء مدفون ہیں لہذا اجول تم
لوگوں کے حجر اسماعیل میں بھی نماز پڑھنا شرک ہے جبکہ تمہارے ہی مذہب کے

رہنماؤں نے حلال (مشی و ماکی و شافعی و حنبلی) سب نے عبر الہامیل میں نمازیں پڑھی ہیں۔ لہذا اس بنا پر قبرستان میں نماز پڑھنا شرک نہیں ہے۔ (مداہرات فی الحرمین الشریفین صید علی بطحانی۔ مناظرہ پنجم)

ایک دوسرا دہال: خود رسول خداؐ نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ شیعہ عالم: تم بغیر اکرمؐ کی طرف جموئی حدیث منسوب کر رہے ہو۔ چونکہ اگر رسول خداؐ قبرستان میں نماز پڑھنے کو منع کرتے یا حرام جانتے تو یہ ہزاروں لاکھوں جلاج و زولہ کیونکر بغیر اکرمؐ کی مخالفت کرتے اور یہ فعل حرام خود مسجد نبویؐ میں جس میں رسول خداؐ مرد و عورت کی قبریں ہیں مرتکب ہوتے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ بغیرؐ سے بعض روایات نقل ہوئی ہیں کہ آپؐ اور بعض دوسرے صحابہ کرامؓ قبرستان میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

تمثلہ فن روایات میں سے ۱۱ روایات جو صحیح بخاری کی جلد ۲ صفحہ ۳۶ پر رسول خداؐ سے نقل ہوئی ہے کہ آپؐ نے عید قربان کے دن قبرستان جنح میں دو رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد آپؐ نے فرمایا آج کے دن کی پہلی عبادت یہ دو رکعت نماز ہے، پھر جا کر قربانی کر چکے، جس نے بھی ایسا کیا اس نے میری سنت کی پیروی کی۔

اس روایت کے مطابق رسول خداؐ نے قبرستان میں نماز پڑھی لیکن تم لوگ قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے اگر اسلام سے مراد شریعت محمدیؐ ہے تو صاحب شریعتؐ نے قبرستان میں نماز پڑھی ہے کیونکہ رسولؐ کے زمانہ سے اب تک جنح قبرستان ہے تو اس کے کنارے نماز پڑھنا جائز ہے لیکن تم لوگ بغیرؐ کی مخالفت کرتے ہوئے اطراف قبور میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو۔

اس بارے میں ایک غم انگیز داستان

ڈاکٹر سید محمد توحانی جو سنی عالم دین تھے اور لب شیعہ ہو چکے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں مدینہ میں منع کی زیارت کے لئے گیا ہوا تھا اور المیہ پر صلوٰۃیں پڑھ رہا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ میرے قریب ایک بوڑھا شخص کھڑا رہا ہے۔ میں اس کے رونے سے سمجھ گیا کہ وہ شیعہ ہے، وہ دو قبلہ ہوا اور نماز پڑھنے لگا، اچانک ایک سعودی شرط فصد سے بھر اس کے نزدیک آیا گیا اور سے وہ اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ضعیف مجھ میں گیا اس شرط سے ایسی لات ماری کہ وہ ضعیف التاب میں پر جاگرا، اسے کافی دیر تک ہوش نہیں تپا لیکن یہ شرط اسے اسی طرح بدلتا رہا۔

مجھے اس ضعیف کے حال پر رحم آیا میں نے خیال کیا شاید وہ سر گیا ہے، میری غیرت کو جوش آیا میں نے اس شرط سے کہا اس بے چارے کو حالت نماز میں کیوں مار رہے ہو؟

شرط مجھ سے کہنے لگا تم خاموش رہو، مداخلت نہ کرو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔

وہاں دیگر رواںز بھی تھے جو کہ رہے تھے کہ یہ اس کی سزا ہے یہ کیوں قبرستان میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے فصد میں کہا کس نے قبرستان میں نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے اور پھر کافی طویل گفتگو کے بعد کہا کہ اگر قبرستان میں نماز پڑھنے کو حرام بھی مانا جائے تو کیا اس طرح سے علم و ستم کر کے روکا جاتا ہے

یا پیار و محبت سے سمجھایا جاتا ہے۔ ابھی میں تمہیں ایک صحرا نشین شخص کی داستان سناتا ہوں۔ پیغمبرؐ کے زمانے میں ایک بے شرم و حیاء صحرا نشین نے اگر پیغمبرؐ کے سامنے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ ایک صحابی اٹھے کہ اس کی گردن لٹا دیں۔ پیغمبرؐ نے بڑے غصے میں انہیں روکا اور کہا اس کو قلیت نہ دو، جہاں پانی لاؤ اور اس جگہ کو پاک کر دو، لوگوں کے اسوہ کو آسمان کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہو نہ کہ لوگوں کو ازیتیں دینے کے لئے۔ اصحاب نے پیغمبرؐ کے فرماں پر عمل کیا اور پھر پیغمبرؐ نے اس صحرا نشین کو آواز دے کر بلایا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا اور پھر بلاے پیار و محبت سے اس سے کہا کہ خدا یہ خدا کا مگر ہے اس کو تجس نہیں کرتے، وہ صحرا نشین رسول خداؐ کی محبت آمیز باتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی وہ مسجد میں آتا پاک و صاف پہڑے پہن کر آتا تھا۔ کیا تمہیں حرمین کا جہاز میں اس طرح کا رویہ ایک ہونٹے ضعیف شخص کے ساتھ صحیح ہے کیوں سیرت رسولؐ کو اپنا طریقہ حیات قرار نہیں دیتے؟ (کتاب "پھر میں ہدایت پائی" صفحہ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳)

(۵۵)

فاطمہ زہراؑ کی مظلومیت کیوں؟

ایک وہابی شیعہ عالم دین سے کہتا ہے کہ تم لوگ قبر (فاطمہ زہراؑ) کے پاس یہ کیوں کہتے ہو کہ السلام علیک ایہذا المظلومۃ لیس ہمارا اسلام ہو آپ پر اسے مظلومہ لی لی۔ کس نے دختر رسولؐ فاطمہ زہراؑ پر ظلم و ستم کیا ہے؟

شیعہ عالم: اس علم و ستم پر قاطعہ کی غم انگیز داستان خود تسماری
 کتابوں میں لکھی ہے۔

دہلی: کوئی کتاب میرا؟

شیعہ عالم: الامامة السیاسة جو لندن تھیو ریٹوری کی لکھی ہوئی ہے اس
 کے حیر ہو میں ملنے پر لکھی ہے۔

دہلی: اس قسم کی کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے۔

شیعہ عالم: میں یہ کتاب چارلس سے تسمارے لئے خرید کر لاتا ہوں۔
 دہلی نے میری بات مانی، میں گیا اور کتاب خرید کر اس کے پاس دیا اور اس کی جلد
 لوں کے صفحہ ۱۹ کو کھولا اور اس نے کہا: یہ پڑھو لکھا تھا کہ جب یوحنا کے زمانہ
 خلافت میں علیؑ و اصحاب و دیگر لوگ جو یوحنا کی جمعیت نہیں کرنا چاہتے تھے سب
 حضرت علیؑ کے گھر میں جمع تھے، یوحنا نے عربی خطاب کو بلایا اور ان لوگوں سے
 جمعہ لینے کو حضرت علیؑ کے گھر روانہ کیا، مردود حضرت علیؑ پر آکر بلند آواز سے
 کہتے ہیں کہ جو بھی اندر ہے یوحنا کے ہاتھ پر جمعہ کرنے کے لئے باہر آجائے
 جب کوئی باہر نہیں آیا تو عمر نے گتیاں کھٹوائیں اور کہنے لگے خدا کی قسم اگر تم
 لوگ باہر نہیں آئے تو اس گھر کو تم لوگوں سمیت جلا کر خاک کر دوں گا۔ کسی نے
 عمر سے کہا اے عمر اس گھر میں دختر رسولؐ قاطرہ بھی ہیں وہ کہنے لگے میرے
 لئے کوئی فرق نہیں۔ چاہے قاطرہ ہی کیوں نہ ہوں۔ مجھ کو اصحاب لوگ تو خوف سے
 باہر آگئے مگر حضرت علیؑ نہیں آئے۔ اسی روایت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب
 یوحنا مسمرک پر تھے تو کہتے تھے کہ کاش میں علیؑ کے گھر کے در پر نہ جاتا چاہے

وہ مجھ سے اعلان جنگ ہی کیوں نہ کرتے۔

اس مقام پر شیعہ عالم نے اس دہائی سے کیا درالوجہ کی بات پر توجہ تو کرو کہ کس طرح وہ موت کے وقت انہوں اور چٹھائی کا اقلہ کر رہے ہیں۔ دہائی جو اس استدلال کے سامنے لاجواب ہو کر رہ گیا تھا کہسے گا اس کتاب کا مصنف لئ کتبہ شیعیت کی طرف مائل تھا۔ (مناقرات الحرمین الشریعین مناظرہ نمبر ۹) شیعہ عالم اگر لئ کتبہ مذہب تشیع کی طرف مائل تھا تو کتاب مسلم و صحیح حدی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جن میں دو روایتیں ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنی زندگی کے سخی مراحل میں ابوہر سے بارہا اس دیا سے مٹی ہیں۔ ”فہجرتہ فاطمہ ولم نکلہ فی ذالک حتی ماتت“ اس دے میں صحیح مسلم کی جلد ۵ کے صفحہ ۱۵۳ چھاپ صر اور صحیح حدی کی جلد ۵ صفحہ ۷۷۷ چھاپ اشعب کے باب ”فردۃ خیر“ میں رجوع کریں۔ (شرح نجا البلاء لئ لہ الحدید جلد ۶ صفحہ ۴۶)

(۵۶) ۱

ترت امام حسینؑ پر سجدہ کرنا

ایک سنی عالم دین جو دانش گاہ الادب سے فارغ التحصیل تھے، امام (شیخ محمد مرعی انطاکی) جو سورہ کے رہنے والے تھے انہوں نے مذہب تشیع کے سلسلے میں تحقیقات کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی ”فماذا اصحرت مذهب الشیعہ“ یعنی کیوں میں نے مذہب تشیع کو اختیار کیا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سنی عالم دین سے ترت حسینی و خاک پر سجدہ کرنے کے سلسلے میں اس طرح مناظرہ ہوا

محمد مرمی . میں اپنے گھر میں تھا کہ میرے کچھ سنی دوست جو دانش گاہ الازہر میں میرے ہم کلائی تھے مجھ سے ملنے آئے۔ اس ملاقات میں اس طرح بحث شروع ہوئی

سنی دوست : شیعوں کو تمہاری حقانی پر مجاہد کرتے ہیں۔ لہذا اس فصل کی بنا پر وہ لوگ مشرک ہیں۔

محمد مرمی : تمہاری مجاہد کرنا مشرک نہیں ہے کیونکہ تمہاری مجاہد خدا کے لئے کرتے ہیں نہ کہ تمہاری حقانیت کے لئے۔ اگر ہول تمہارے مرضی محال کی بنا پر کہ اس فصل میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی خاطر وہ لوگ اس پر مجاہد کرتے ہیں نہ یہ کہ اس کے لوہ پر مجاہد کرتے ہیں تو یقیناً اس طرح کا فصل مشرک ہے لیکن شیعوں اپنے معبود جو خدا ہے اس کے لئے مجاہد کرتے ہیں یہی نہایت تواضع کے ساتھ خدا کی بدگواہی خدا کے لئے اس فصل پر پیشانی رکھتے ہیں۔

مزید روشن عبارت : یعنی حقیقت مجاہد خدا کے سامنے نہایت خضوع و خشوع ہے نہ کہ سر کے سامنے۔

حاضرین میں سے ایک شخص جس کا نام حید تھا وہاں احسن ہو تم پر تم نے اچھا تجزیہ و تحلیل کیا لیکن یہ سوال ہمارے لئے باقی رہ جاتا ہے کہ تم شیعوں کو تمہاری حقانی پر مجاہد کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ جس طرح تمہاری مجاہد کرتے ہو دوسری چیزوں پر مجاہد کیوں نہیں کرتے؟

محمد مرمی : ہم جو خاک پر مجاہد کرتے ہیں پیغمبر اکرمؐ کی اس حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں جو تمام مسلمان کی مشفق علیہ حدیث ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا

”جعلت لی الارض مسجداً وظهوراً“ یعنی خدا نے زمین کو میرے لئے مسجد بنا دیا اور پاکیزہ قرار دیا ہے لہذا اس پر تمام مسلمانین کا اتفاق ہے کہ مسجد حالمس مٹی پر جائز ہے اس لئے ہم لوگ خاک پر مسجد کرتے ہیں۔

حمید: کس طرح مسلمانین میں مسئلے پر اتفاق نظر رکھتے ہیں؟
محمد مرعی: جب رسول خداؐ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہاں پہنچے ہی ”پہ“ نے وہاں ایک مسجد بنانے کا حکم دیا کیا اس مسجد کا فرش تھا؟
حمید: نہیں۔

محمد مرعی: نہیں بطور اکرم اور دیگر مسلمانین نے کس چیز پر مسجد کیا؟
حمید: اسی خاک کی زمین پر مسجد کیا۔
محمد مرعی: رحلت رسولؐ کے بعد اور زمانہ خلافت ابو بکر و عثمان و عمر میں مسلمان کس چیز پر مسجد کرتے تھے؟ کیا اس وقت مسجدوں کے فرش تھے؟
حمید: اس وقت فرش نہیں تھے وہ لوگ اسی مسجد کی خاک پر مسجد کرتے تھے۔

محمد مرعی: ہذا تم اپنے اس بیان سے اعتراف کرتے ہو کہ بطبر اکرمؑ نے اپنی تمام نمازوں میں زمین پر مسجد کیا اسی طرح دیگر مسلمانوں نے بھی اس زمانے اور اس کے بعد والے زمانوں میں خاک پر مسجد کرتے رہے لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاک پر مسجد صحیح ہے۔

حمید: میرا ایشیال شیعوں کی اس بات پر ہے کہ وہ لوگ کیوں صرف خاک ہی پر مسجد کرتے ہیں اور وہ خاک بھی جو زمین کربلا سے لی گئی ہو اور اس سے

مرمائی مٹی ہو اس کو اپنی جیب میں رکھ کر چلتے ہیں جنوں غدار پڑھتے اس کو رکھ کر
اس پر سجدہ کرتے ہیں؟

محمد مرمی: لوگو! شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین کی ہر قسم کی چیز خواہ
وہ خاک ہو یا پتھر سجدہ جائز ہے اور بتایا یہ کہ سجدہ کے لئے شرط ہے کہ سجدہ کی
جگہ پاک ہو۔ لہذا انہیں یا اکودہ زمین پر سجدہ صحیح نہیں ہے اسی لئے پاکیزہ خاک کی
ایک سجدہ گاہ جس کو مہر کہتے ہیں تیار کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں
تاکہ اس سجدہ گاہ پر جو خالص خاک سے تیار کی گئی ہے اطمینان قلبی کے ساتھ اس
پر سجدہ کریں کیونکہ شیعہ جس زمین یا خاک کے پاک ہونے کا اطمینان نہ ہو اس پر
سجدہ نہیں کرتے۔

حیدر اگر شیعوں کا متحد خالص خاک پر سجدہ کرنا ہے تو کیوں صرف
خاک اپنے ساتھ نہیں رکھتے بلکہ اس سے مہر بناتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں۔
محمد مرمی: کیونکہ مٹی کو ساتھ رکھنے سے لباس خاک اکودہ ہوتا ہے
اور کیونکہ مٹی کو کہیں بھی کسی چیز میں رکھیں وہ خاک اکودہ ہو جاتی ہے اسی لئے مٹی
میں پانی ملا کر اس سے مہر بناتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو نہ باعث زحمت
ہے اور نہ اس سے لباس و ہاتھ صاف ہوئے ہیں۔

حیدر: تم لوگ زمین کی چیزوں کے علاوہ قالین، دری اور فرش پر سجدہ
کیوں نہیں کرتے؟

محمد مرمی: یہ بات تو میں نے پہلے ہی کہی کہ سجدہ کی فرض خدا کے
سامنے انتہائی خضوع و خشوع کرنا ہے چاہے خود خاک پر ہو یا اس سے بنی ہوئی

سر پر ہو اس سے خدا کے سامنے زیادہ خضوع ہوتا ہے کیونکہ خاک سب سے پست
 ترین چیز ہے اور انسان کا سب سے عظیم ترین عضو اس کی پیشانی ہے۔ ہذا جب
 انسان اپنی عظیم ترین چیز کو پست ترین چیز خاک پر حالت سجدہ میں رکھتا ہے تاکہ
 نہایت خضوع کے ساتھ خدا کی عبادت کرے اسی لئے مستحب ہے کہ سجدہ کی جگہ
 ہاتھ پیروں سے ذرا اونچا ہو تاکہ زیادہ خضوع کو بیان کرے اسی طرح مستحب ہے
 کہ سجدہ میں ناک کی نوک بھی خاک پر لگے تاکہ زیادہ خضوع حاصل ہو۔ لہذا خشک
 شدہ خاک یعنی سر پر سجدہ کرنا دوسری چیزوں کی نسبت بہتر ہے جن پر سجدہ جائز
 ہو کیونکہ اگر انسان حالت سجدہ میں اپنی پیشانی قالین یا سونا چاندی یا اس قسم کی
 دوسری چیزوں پر رکھے وہ خضوع حاصل نہیں ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح
 سے سجدہ کرنا خدا کے سامنے بدے کی پستی و تذلیل پر بھی دلالت نہ کرے۔ ہذا
 اس وضاحت کے بعد آپ بتائیں کہ کیا وہ لوگ جو خدا کے سامنے خضوع و خشوع
 کے ساتھ سر پر سجدہ کرتے ہیں کافرو مشرک ہیں یا قالین و رنگ و رنگی چیزوں پر
 سجدہ کرنا جس سے تواضع نہیں رہتی، یہ تقرب خدا ہے؟ جو کوئی بھی اس طرح کا
 قصور کرے وہ قصور باطل و بے اساس ہے؟

حمید۔ تو وہ کلمات کیا ہیں جو اس سر پر لکھے ہوتے ہیں جس پر شیعوں
 سجدہ کرتے ہیں؟

محمد مرعی: لانا قوسب مردوں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا جن پر سجدہ کیا جاتا
 ہے۔ لانیان میں سے بعض پر یہ لکھا ہوتا ہے (سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ
 یعنی جو خود ذکر سجدہ کی طرف اشارہ ہے اور بعض پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمت زمین

کر بلا سے لی گئی ہے تم کو خدا کی قسم ذرا یہ بتاؤ کہ یہ لکھا ہوا موجب شرک ہے؟
 کیا یہ سب لکھا ہوا اس خاک کے صحیح مجدد سے خارج کر دیتا ہے؟

حمید ضمیمہ: ہرگز موجب شرک یا اس پر مجدد کے جائز ہونے میں
 مانع نہیں ہے لیکن ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ ترمذی کر بلا میں کیا
 خصوصیت ہے جو اکثر شیعہ اس پر مجدد کو زیادہ باعث ثواب سمجھتے ہیں؟

محمد مرعی: اس کا راز یہ ہے کہ ہمارے ناموں سے بعض روایات نقل
 ہوئی ہیں کہ جس میں آیا ہے کہ مجدد کرنا ترمذی امام حسین پر دوسری تہوں سے
 زیادہ اہمیت و ثواب ہے۔ امام صادق کا ارشاد ہے "السجود علی تربة الحسين
 یعرف العجب السبع" یعنی ترمذی حسینی پر مجدد کرنا سات پردوں کو دور کر دیتا
 ہے۔ (حد جلد ۸۵ صفحہ ۱۵۳) یعنی نماز کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے اور اس کی
 آہل کی طرف ملنے کی باعث ہوتا ہے اور ایک دوسری روایت سے کہ آپ صرف
 ترمذی حسینی پر مجدد کرتے تھے اپنے کو خدا کے سامنے چھوٹا و ذلیل ظاہر کرنے کی
 خاطر۔ (حد جلد ۸۵ صفحہ ۱۵۸ و ارشاد المکتوب صفحہ ۱۳۱)

لہذا اس ترمذی حسینی کو ایک قسم کی برتری حاصل ہے جو دوسری تہوں
 میں نہیں ہے۔

حمید: کیا ترمذی حسینی پر نماز موجب قبول نماز ہوتی ہے چاہے نماز باطل
 ہی کیوں نہ ہو؟

محمد مرعی: مذہب شیعہ میں ہے کہ اگر نماز کی صحت کی شرائط میں
 سے کوئی ایک شرط بھی قاسد ہے تو نماز باطل ہے اور ایسی نماز قبول نہیں ہوگی لیکن

جو نماز تمام شرفِ صحت پر مشتمل ہو اگر اس کا مجدد تمتِ حسینی پر ہو تو قبول ہونے کے علاوہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔

حمید : کیا زمین کر بلا تمام زمیوں حتیٰ کہ مدینہ کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو تمام تمتِ حسینی پر مجدد دوسری طرحوں کی نسبت افضل ہے ؟
محمد مرئی : اس میں کیا عیب ہے کہ اگر خدا اس طرح کی خصوصیت زمین کر بلا کو عطا کر دے۔

حمید : زمین کہ جو حضرت آدم کے زمانے سے تکراب تک کعبہ کی جگہ رہی ہوئی ہے اور زمین مدینہ جو جسدِ پیغمبر کو اٹھائے ہوئے ہے کیا اس کا مقام زمین کر بلا سے کمتر ہے ویسے یہ عجیب سے کیا حسین اپنے جدِ پیغمبر سے علاہ کئے ہیں ؟

محمد مرئی : ایسا سرگز نہیں ہے بلکہ عظمت و شرافت حسین اپنے جدِ رسول اکرم کی عظمت مقام و شرافت کے سبب سے ہے جس کا کہ کر بلا کو جو سب زمیوں پر برتری حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے جد کی رفاہ میں اس زمین پر شہادتِ پیش کی ہے اور مقام حسین مقام رسالت کا ایک جز ہے لیکن اس جہت سے کہ آپ اور آپ کے اصحاب و انصار نے خدا کی رفاہ میں اسلام کو زندہ کرنے والے کان دین کو استوار کرنے اور ان کے تحفظ کرنے میں اپنی جانوں کو نثار کر کے شہادت حاصل کی خداوندِ عالم نے اسی وجہ سے امام حسین کو تین خصوصیتیں عطا کی ہیں۔ پہلی یہ کہ دوسرے امراء آپ کی نسل سے قرار پائے۔ دوسری یہ کہ ان کی تمت میں شفا ہے۔ تیسری یہ کہ ان کے دُعا اقدس پر کوئی جا کر دعا کرے تو مستجاب ہوتی ہے۔ کیا تمتِ حسینی کو اس طرح کی خصوصیت عطا

کرنے میں کوئی اعتراض ہے؟ کیا یہ کہنے سے کہ زمین کر بلا، الارض مدینہ سے افضل ہے یہ معنی نکلتے ہیں کہ حسینؑ جبر پر مہتری رکھتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ ہم پر افکار کرتے ہیں۔ حالانکہ مطلب اس کے برعکس ہے۔ یعنی نعمت جسمی کا احترام خود امام حسینؑ کا احترام ہے اور امام حسینؑ کا احترام ان کے جد رسول خداؐ اور خدا کا احترام ہے۔ جب میری بات اس حد تک پہنچی تو ایک دوست جو میری باتوں سے کانچ ہو چکا تھا خوشی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھ سے شیعوں کی سنتوں کی درخواست کی اور مجھ سے کہنے لگا تسلی بائیں بسہ اچھی تمیں میں تو اب تک سمجھتا تھا کہ شاید شیعہ لوگ امام حسینؑ کو رسول خداؐ سے بالاتر دیکھتے ہیں۔ اب میرے سامنے حقیقت واضح ہو گئی ہے اور تسلی شیریں گنگو کا شکریہ اور آج سے میں خود ترمیم کردہ کی ایک مہر اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس پر نماز پڑھا کروں گا۔ (کتاب لہذا اختیرت مذهب التشیع محمد مرعی اللہ کی صفحہ ۳۳۱ الی صفحہ ۳۳۸)

(۵۷)

اگر پیغمبر اسلامؐ کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو کون ہوتا؟

ایران کے ایک آیت اللہ العظمیٰ سید عبد اللہ شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ میں باب السلام کے سامنے کتاب فروش کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ ایک سنی عالم دین آئے اور مجھے سلام کر کے مجھ سے اس طرح گنگو شروع کی سنی عالم: آپ لوگ پیغمبر اکرمؐ کی اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں "لو کان منی غیری لکان عمر" یعنی اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ

عمر بن خطاب ہو۔

میں نے کہا پیغمبرؐ نے اس قسم کی حدیث ہرگز نہیں کہی ہے بلکہ یہ حدیث جعلی و جھوٹ ہے۔

سنی عالم دلیل کیا ہے؟

میں نے کہا تم لوگ حدیث منزلہ کے بارے میں کیا کہتے ہو اور اس حدیث کے بارے اور تمہارے درمیان قطعی ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہو جو رسول خداؐ نے حضرت علیؑ کے بارے میں ارشاد فرمائی "یا علی امت منی بمنزلہ ہادروں من موسیٰ الایہ لایسی بعدی" یعنی اے علیؑ! تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ (صحیح مسلم جلد ۳ صفحہ ۲۳۵، صحیح حدی جلد ۲ صفحہ ۱۸۵، مسند احمد جلد ۱ صفحہ ۹۸)

سنی عالم ہاں یہ حدیث ہم لوگوں کے نزدیک مسلم و قطعی ہے۔

میں نے کہا لہذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر اکرمؐ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حسن علیؑ ہی ہوتے۔ لہذا اس حدیث کی بنا پر وہ حدیث جو تم نے ابھی نقل کی ہے کہ پیغمبرؐ نے فرمایا کہ اگر میرا بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہوتا جھوٹی و جعلی ہے۔

وہ اس جواب کے سامنے حیرت زدہ ہو کر رہ گیا اور کچھ نہ کہہ

سکا۔ (الاحتجاجات العشرۃ صفحہ ۱۶)

مرحوم ایت اللہ سید عبد اللہ شیرازی فرماتے ہیں کہ اس سنی عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ حد کو جائز جانتے ہیں؟

میں نے کہا: جلد

سنی عالم کیا دلیل ہے؟

میں نے کہا: مرعن خطاب کے اس قول کی بنا پر جو انہوں نے کہا کہ "معتان محللان فی رمس رسول اللہ وانا احومهما" یعنی دو حد حج تمتع و ازدواج سوگت جو پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں حلال تھے لیکن میں اس حد کو حرام کرتا ہوں اور بعض دیگر مقالات پر عریض کہتے ہیں "معتان کانتا علی عہد رسول اللہ وانا انہی عنہما واعاقب علیہما معہ اللہ و معہ النساء" (تفسیر فخر رازی ذیل سورۃ نہ آیت ۶۳) یعنی دو حد جو حد رسولؐ میں حلال تھے میں ان سے منع کرتا ہوں اور ان پر عمل کرنے والوں کو سزا دوں گا دو حد ہیں حج تمتع اور عورتوں سے حد۔ لہذا خود عمر کی یہ بات قطع نظر قرآن و روایات کے جو ان کے جوڑ پر دلائل کرتی ہے کہ حد زمانہ رسولؐ میں حلال تھا لیکن مرنے اس کو حرام کیا ہے۔ لہذا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرنے کس دلیل کے تحت حد کو حرام قرار دیا؟ کیا (نمودار) وہ رسول خداؐ کے بعد پیغمبر ہو گئے تھے کہ خدا نے ایسی پیغام بھیجا کہ جو انہوں نے حد کو حرام کر دیا؟ یا عمر پر کوئی وحی نازل ہوئی تھی پھر کیوں انہوں نے حد کو حرام قرار دیا تھا جبکہ "حلال محمد حلال الی

یوم القیامۃ و حرامہ حرام الی یوم القیامۃ" یعنی حلال محمدؐ تا دور قیامت حلال ہے اور حرام محمدؐ بعد از قیامت حرام ہے۔ کیا عمر کے اس طرح کے تغیرات بدعت نہیں ہیں جبکہ رسول خداؐ نے بھی فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آتش دوزخ میں جلتے کا سبب ہے گی۔ لہذا مسلمان کس بنا پر عمر کی ان بدعتوں پر عمل کرتے ہیں اور رسول خداؐ کی سنت سے دوری کرتے ہیں؟ (الاحتجاجات المعترضہ ص ۱۷۲) وہ سنی عالم میری ان باتوں کے سامنے بے جواب ہو کر رہ گیا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کافی حشیں ہیں جس کی تفصیلی حصہ فقہ میں ہے جیسا کہ سورۃ نساء کی آیت ۲۳ خود جواز حد پر دلالت کرتی ہے۔ ہم یہاں پر فقط لام علیٰ کی اس روایت کے بیان پر اکتفا کریں گے کہ "ان المصنعة رحمہم اللہ بہا عباده ولو لا لہی عمر مادی الاصلی" یعنی حد ایک قسم کی رحمت ہے جسکے ذریعے خداوند عالم نے بندوں پر لطف و کرم کیا ہے اگر عمر نے اس کو منع نہ کیا ہوتا تو سوائے شقی المرء کے کوئی زمانہ نہ کرتا۔ (تفسیر ظہبی و تفسیر طبری ذیل سورۃ نساء آیت ۲۳)

(۵۹)

شیعہ عالم کا مسیحی عالم سے مباحثہ

قرآن مجید کے سورۃ عس کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ "عسی و تولى ان جاءہ الاھمی" یعنی اس نے منہ بسور لیا اور پیٹہ پھیر لی کہ اس کے پاس ایک بیوا آگیا۔ لہذا خود اہل سنن کی کتابوں میں اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں نقل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کچھ سرداروں قریش

کے ساتھ منگو میں مصروف تھے تاکہ حق کو دعوت اسلام دیں اسی دوران ایک
 مومن فقیر امام عبداللہ ملتوم بغیر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے خدا کے رسول مجھے
 نبوت قرآنی سکھائیں تو بغیر اکرمؐ اس پر راض ہوئے تو خداوند عالم نے بغیر کو
 اس کام پر سرزنش کی جب کہ روایات شیعہ کے مطابق یہ آیات میں کے بارے
 میں نازل ہوئی ہے۔ اس پر خدا کی طرف سے سرزنش ہوئی ہے کیونکہ اس نے اس
 بیوقوف فقیر سے بے اعتنائی کی تھی۔ (تفسیر ربیع و نور العین وغیرہ) اب وہ مناظرہ جو
 شیعہ عالم و مسیحی عالم کے درمیان ہوا ملاحظہ کریں

مسیحی عالم: حضرت یحییٰ تمہارے بغیر سے ہو گئے اس لئے کہ
 تمہارے رسولؐ خود باللہ کلمہ اخلاق تھے، بیباکی سے منہ پھیر دیتے تھے جیسا کہ
 تمہارے قرآن کے سورۃ میں ذکر ہے جبکہ تمہارے بغیر یحییٰ اس قدر خوش
 اخلاق تھے کہ جہاں بھی بیباکی بھی دلدی میں کسی کو جلا پاتے تو نہ یہ کہ اس کی
 طرف سے منہ پھیر لیتے تھے بلکہ اس کو شفا دیتے تھے۔

شیعہ عالم: ہم شیعہ مستند ہیں کہ یہ آیت بد اخلاق عثمان کے بارے
 میں نازل ہوئی ہے کیونکہ بغیر اکرمؐ تو کافروں تک سے خوش اخلاق سے پیش آتے
 تھے تو مؤمنین سے تو بدرجہ اولیٰ اخلاق سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ اسی قرآن میں
 جس کا تم نے نام لیا ہے خداوند عالم بغیرؐ کی شان میں فرماتا ہے "الک لبلی علی
 عظیم"۔ یعنی بھلا اے رسولؐ آپ علیؑ اخلاق عظیم پر فائز ہیں اور دوسری جگہ قرآن
 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے "وما ارسلک الا رحمة للعالمین" یعنی اے رسولؐ!
 ہم نے آپ کو لوگوں میں نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کیلئے رحمت قرار دیا ہے۔

مسکھی عالم میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے بلکہ ایک مسلم خطیب سے بغداد کی مسجد میں سنی ہے۔

شیعہ عالم : وہی جو میں نے کہا کہ ہم شیعوں کے نزدیک مشہور یہی ہے کہ سورۃ صس کی یہ ابتدائی دو آیتیں حنن سے مربوط ہیں۔ بعض سنی اسے کے رد میں نے جو حنن کی حفاظت کرتے تھے اس کی بہت تنقید کی طرف دی ہے۔ یہ عہدات دیگر سورۃ صس کی آیات میں اس چیز کی تصریح بھی نہیں ہے کہ وہ بیڑا نقص کون تھا مگر سورۃ غم کی آیت ۳ اور سورۃ اہیاء کی آیت ۱۰ میں اس کا ذکر ہے کہ یہ آیت تنقید کے بارے میں نہیں تھیں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ صس کی دو آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب سنی اسے میں سے ایک نقص تنقید کے پاس بلٹھا ہوا تھا اور وہ بیڑا نقص جس کا نام "کنن ام مہوم" تھا جن کو دیکھ کر وہ سہائی منہ پھیر کر اس کی طرف پشت کر کے چلے گیا تھا۔ اب تو اس مسکھی عالم سے کچھ نہیں کہا جاسکا اور خاموش ہو کر چلے گیا۔ (مجمع البیان جلد ۱۰ صفحہ ۴۲۷)

(۶۰)

شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار سے مکالمہ

ایک شیعہ درگ عالم محمد بن محمد بن نعمان جو شیخ مفید کے نام سے مشہور تھے ۱۱ ذی القعدہ سال ۳۳۶ یا ۳۳۸ کو سوہ نامی دیہات جو شمل بغداد سے دس فرسخ کے فاصلے پر ہے ولادت ہوئی اپنے والد جو مسلم تھے بغداد آئے اور تحصیل علم کی یہاں تک کہ مذہب تشیع کے بڑے عالم دین اور تمام اسلامی فرقوں کے معتد

علیہ قرار پائے، ملاحی شیخ مفید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مفید مذہب تشیع کے رہبر و استاد تھے کیونکہ جو بھی فن کے بعد آیا ان کے علم سے فیضیاب ہوتا رہا۔ (رجال نجاشی ص ۳۱۱) ان کثیر شاہی اپنی کتب الہدایۃ والنسایہ میں کہتے ہیں کہ شیخ مفید شیعیت کا دفاع کرنے والے معتمد تھے ان کی مجلس و دروس میں مختلف مذاہب کے علماء شرکت کیا کرتے تھے۔ (الہدایۃ والنسایہ جلد ۱۲ ص ۱۵) شیخ مفید نے دو ۲۰ سے زیادہ مکتب فنون میں کتابیں تالیف کی ہیں نجاشی جو نسب شناس معروف ہیں وہ شیخ مفید کی تالیفات ۱۷۰ سے زیادہ کے نام بتاتے ہیں۔ (مقدمہ لواکل الغالات ص ۱۲۷)

شیخ مفید نے شب جمعہ ۱۰ رمضان ۳۱۳ھ بمطابق ۱۲۱۵ء میں اس دنیا کو خدا حافظ کہا آپ کی قبر کا تقنین میں امام جولا کے جولا میں ہے شیخ مفید فن مناظرہ میں کافی دہین و قوی تھے ان کے حکم و متدل مناظرات میں سے یہاں ایک مناظرہ نمونہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ چوں کہ ہر لوگوں کے کہ اسی مناظرے کے بعد سے آپ کو شیخ مفید کا لقب ملا۔ شیخ مفید کے زمانے میں ایک یواسنی عالم دین بغداد میں درس دیا کرتا تھا جس کا نام قاضی عبدالجبار تھا۔ ایک دن وہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہا تھا اس کے درس میں شیعوں کی سب شاگرد حاضر تھے۔ اس دن شیخ مفید بھی اس کے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ قاضی جس نے آج تک شیخ مفید کو نہیں دیکھا تھا، مگر ان کے اوصاف سننے سے، کچھ کلمات گزرنے کے بعد شیخ مفید قاضی سے کہتے ہیں کہ اجازت ہے کہ ان شاگردوں کے سامنے آپ سے کچھ سوالات کر لوں؟

قاضی : پرہیز۔

شیخ مفید : یہ حدیث جو شیخ یحییٰ بن خضر اکرمؒ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے سمراندیر میں علیؑ کے بارے میں فرمایا کہ "میں سخت مولا فہنا و حسنی مولاہ" یعنی میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علیؑ مولا ہے۔ کیا صحیح ہے یا شیعوں نے جعلی بنائی ہے؟

قاضی : یہ روایت صحیح ہے۔

شیخ مفید : لفظ مولا سے اس روایت میں کیا مراد ہے؟

قاضی : سردار و مولا و آقا۔

شیخ مفید : اگر ایسا ہے تو یحییٰ بن خضرؒ کے قول کے مطابق حضرت علیؑ سب کے آقا و مولا ہیں تو پھر سنی و شیعوں کے درمیان اختلاف و دشمنیاں کیوں ہیں؟

قاضی : اے برادر یہ حدیث خدیجہ بطور روایت و مطلب نقل ہوئی ہے جب کہ حداثہ لادکر (روایت) و ایک امر مسلم ہے اور ایک مائل انسان روایت کی خاطر درایت کو ترک نہیں کیا کرتا۔

شیخ مفید : آپ یحییٰ بن خضرؒ کی اس حدیث جو علیؑ کی شان میں کہی گیا کہتے ہیں (یا علیؑ حربك حری و سلمك سلمیٰ) یعنی اے علیؑ تمہاری جنگ میری جنگ ہے اور تمہاری صلح میری صلح ہے۔

قاضی : یہ حدیث صحیح ہے۔

شیخ مفید : لہذا اس بنا پر جنہوں نے جنگ جمل تیر کی قحی ماند ملوہ نیز و عاتکہ وغیرہ اور علیؑ کے ساتھ لڑے تھے لہذا اس حدیث کے مطابق جس کی

خود آپ نے ابھی تصدیق کی ہے گویا خود رسول خداؐ سے جگ کرنا نہیں ہے اور رسول خداؐ سے تو جگ کرنے والے کافر ہیں۔

قاضی برادر عزیز مظلوم و سیر و غیرہ نے توبہ کر لی تھی۔
شیخ مفید جگ جمل تو درایت و قلعی ہے مگر ان کا توبہ کرنا روایت ہے جو صرف سنی مکی ہے اور ابھی آپ کے قول کے مطابق درایت کو روایت کے پیچھے نہیں چھوڑا جاسکتا اور مرد و عاقل روایت کے پیچھے درایت کو نہیں چھوڑتا۔
قاضی کافی دیر تک سوچتا رہا جب کوئی جواب نہ مل سکا تو کہنے لگا تم

کون ہو؟

شیخ مفید۔ میں آپ کا خادم محمد بن محمد بن نعمان ہوں۔
قاضی اسی وقت منبر سے نیچے اتر اور شیخ مفید کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ پر ٹھاتے ہوئے کہا انت الحفید حقا یعنی تم مفید ہو سب کے لئے۔ باقی دیگر علماء جو اس درس میں بیٹھے ہوئے تھے قاصی کی اس حرکت پر کافی ہراس ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ قاصی نے ان سب سے کہا میں تو اس شیخ مفید کے جوابات میں ہے جواب ہو کر رہ گیا ہوں لہذا اگر تم میں سے کسی کے پاس ان کا جواب ہے تو دے دو۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا اس طرح شیخ وہ مناظرہ جیت گئے اور اس درس میں لوگوں کی زبانوں پر آپ کے لقب مفید کا درد ہونے لگا۔ (پائس المذاہن جلد اول صفحہ ۲۰۰-۲۰۲ مجلس ہجری)

شیخ مفید کا عمرین خطاب سے مکالمہ

ہم قرآن کے سورۃ قہ کی آیت نمبر ۴۰ میں پڑھتے ہیں "الانصرودہ
 فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفر وثانی النبی اذا ہما فی السماء اذا یقول
 لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فامزل اللہ مسکینہ علیہ وابعدہ بجنودہم نورہا "
 یعنی اگر تم لوگ اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پروردگار نہیں خدا ہمارا ہے۔
 میں نے تو اپنے رسول کی اس وقت بھی مدد کی جب اس کو کفار کے لئے گھر سے باہر
 نکال دیا تھا۔ اس وقت صرف دو آدمی تھے، جب وہ دونوں عمار ثور میں تھے اور رسولؐ
 اپنے دوسرے ساتھی کو اس کی گریہ و زاری پر سمجھا رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں خدا
 یقیناً ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے اس پر اپنی طرف سے تسکین عازل فرمائی اور
 فرشتوں کے ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جن کو تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں تھا۔"
 علماء اہل تشیع اس آیت کو فضائل یوحنا کے معارف و دلائل میں نقل کرتے
 ہیں اور یوحنا کو عمار کا دوست کے نام سے پکارتے ہیں اور اس کی خلافت کی تائید
 کے لئے اس کو پیش کرتے ہیں شعر لہ ان کو اسی عنوان سے یاد کرتے ہوئے ان کی
 تعریف کرتے ہیں مثلاً سعدی کہتا ہے

اے یار عمار سید و صدیق و راہبر
 محمود فضائل و عجیبہ صفات
 مردوں قدم یہ صحبت پاروں نہادہ اند
 لیکن نہ چہن کہ تو در کام اژدہا

(بوستان سعدی)

علامہ غیری کتاب احتجاج و کراچی کنز الفوائد میں شیخ ابو علی حسن بن محمد رقی نقل کرتے ہیں کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ کہیں جا رہا ہوں ناگاہ میری نظر لوگوں کی ایک جمیعت پر پڑی جو ایک شخص کے گرد جمع تھے وہ شخص لوگوں کے لئے قہے نقل کرتا تھا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ عمر بن خطاب ہے۔ میں عمر کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک شخص عمر سے بات کر رہا ہے مگر میں ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ میں ان کی بات کا نتیجہ پوچھا تو وہ لوگوں کی برتری پر اس آیت "ادھما فی العار" میں کیا دلیل ہے؟ اس آیت میں چھ کلمے ہیں جو یوحنا کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کلمہ اول یہ کہ اس آیت میں پیغمبر اکرمؐ کے بعد یوحنا کو دوسرا (دانی اشیں) پکارا گیا ہے۔ کلمہ دوم یہ کہ اس آیت میں رسولؐ و یوحنا کو ایک ساتھ جو ان کی دوستی کی دلیل ہے "ادھما فی العار" کلمہ سوم یہ کہ اس آیت میں یوحنا کو پیغمبرؐ کا رفیق کے نام سے پکارا گیا ہے جو یوحنا کی ہمدی کی دلیل ہے "ادبغول لصاحب" کلمہ چہارم یہ کہ خداوند عالم نے یوحنا کے لئے "الصالحون" کی آیت نازل کی یعنی علیین نہ ہو۔ کلمہ پنجم یہ کہ پیغمبر اکرمؐ نے یوحنا کو خبر دی کہ خدا ہم دونوں کا بار و بردگار ہے بطور مسدوی "ان اللہ معنا" کلمہ ششم خداوند عالم نے اس آیت کے ذریعے سکون و آرام کی خبر دی کہ پیغمبرؐ کو تو آرام و سکون کی ضرورت نہیں ان کو تو پیسے ہی سے حاصل تھی "لا حول الا اللہ" کلمہ سہم۔

لہذا اس آیت کے یہ چھ کلمے جو یوحنا کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں جن کو تم ہرگز رد نہیں کر سکتے۔

شیخ سفید کہتے ہیں میں نے کہا کہ وحک تم نے ابو جبر سے رفاقت کا حق لیا
 کر دیا لیکن میں انتہاء اللہ خدا کی مدد سے ان تمام چھ نکتوں کے جوابات دوں گا اس
 تیز سواری کی طرح جو طوطائی دن میں خاک کو اڑا کر کرتی ہے اور دو جواب یہ ہیں۔

نکتہ اول کا جواب یہ ہے کہ ابو جبر کو دوسرا نظر قرار دینا اس کی فضیلت پر
 دلالت نہیں کرتا کیونکہ جب مؤمن کے ساتھ کسی کافر کھڑا ہو تو مؤمنین کی بات
 کرتے وقت کہا جائے گا کہ وہ دوسرا کافر ہے نہ کہ یہ دوسرا اس کی فضیلت ہے۔

نکتہ دوم کا جواب یہ کہ ابو جبر کا رسول خدا کے ساتھ ہونا اس کی
 فضیلت پر دلالت نہیں کرتا جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ ایک ساتھ جمع ہونا فضیلت
 نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات مؤمن و کافر جمع ہوتے ہیں کیونکہ مسجد جس کی
 فضیلت عارضہ سے زیادہ ہے اس میں بھی پیغمبر کے پاس مؤمن و منافق آتے تھے
 اور ایک ساتھ جمع ہوتے تھے جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۳۷ میں
 پڑھتے ہیں "فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبَلَغُوا مَبْلَغَهُمْ مِنَ الْهَمْسِ وَعَنِ الشَّمَالِ حَرِيرًا"
 یہی ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ دائیں سے بائیں آپ کے گرد گردہ در گردہ جمع
 ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کشتی نوح میں پیغمبر بھی تھے اور شیطان بھی تھا ان دونوں کا
 ایک جگہ جمع ہونا شیطان کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا۔

تیسرے نکتہ کا جواب اس کا رسول کی مصاحبت میں رہنا باطلہ فضیلت
 نہیں ہے کیونکہ مصاحبت کے معنی ساتھ کے ہیں کیونکہ بعض اوقات مؤمن کا
 ساتھ ہونا ہے اور کبھی کافر کا ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ خداوند عالم سورہ کھف کی
 آیت ۳۷ میں فرماتا ہے کہ "قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ

میں قراب" یعنی اس کا ماضی جو اسی سے باقی کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تو اس پر دروگر کا منکر ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا

چوتھے نکتہ کا جواب پیغمبرؐ کا بوجھ سے کہنا کہ "لا تعجل" یہ بوجھ کی خطا کی دلیل ہے نہ اس کی فضیلت ہے کیونکہ بوجھ کا ثبوت یا اعلیٰ عت تھا بگناہ اگر اعلیٰ عت تھا تو پیغمبرؐ کو اس سے منع نہیں کرنا چاہئے تھا لہٰذا وہ ثبوت بگناہ تھا جس سے رسول خداؐ نے منع کیا۔

پانچویں نکتہ کا جواب پیغمبرؐ کا یہ کہنا کہ "ان الله معنا" اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں بلکہ اس سے مراد تھا رسول خداؐ کی دست بے رسول خداؐ نے اپنے کو قنابیع سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کو حفظ جمع سے تعبیر کیا ہے "ان نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون" (سورہ حجر آیت ۹) یعنی ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

چھٹے نکتہ کا جواب تم نے جو کہنا کہ خدا نے بوجھ پر سکون و آرام کو نازل کیا یہ کہنا ظاہر آیت کے سہاق کے خلاف ہے کیونکہ "سکینہ" اس کے لئے نازل ہوا جو آخر آیت کے لحاظ سے رسول خداؐ کی ذات ہے اور وہ لشکر جو اس کی مدد کو آیا تھا، کیونکہ پیغمبرؐ ہی کے شاہان شاہ تھا کہ ان کیسے سکینہ نازل ہو کیونکہ قرآن میں ایک دوسری جگہ پیغمبرؐ کے ساتھ سکینہ میں دوسرے مؤمنین بھی شامل ہیں جس میں دونوں کا نام آیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے "فاللہ اللہ سکینہ علی رسولہ و علی المؤمنین" (سورہ فتح آیت ۲۶) یعنی خدا نے اپنے رسولؐ اور مؤمنین پر سکون نازل کیا لہٰذا تم اگر اس آیت خدا کے اریے اس کی رفاقت پر استدلال نہ کرو تو بہتر ہے۔

شیخ مفید کہتے ہیں کہ ہر جوہر نہ دے سکے تو لوگ ان کے گرد سے
منتشر ہو گئے اور میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ (اجتہاد طبری جلد ۲ صفحہ ۳۲)

(۶۲)

آیہ عار کے سلسلے میں ماسون کا ایک سنی عالم سے مکالمہ
ماسون (ساتواں خلیفہ عباسی) نے قاسمی وقت یحییٰ بن اہم کو حکم دیا کہ
غلاں دن غلاں مقام پر تمام برجہ عطاء کو ۱۱۱۱ مجلس میں حاضر کرو۔ یحییٰ بن اہم
نے تمام سنی عطاء و درویش کو ماسون کی اس مجلس میں حاضر کیا۔ جب سب جمع
ہو گئے تو ماسون نے احوال پرسی کے بعد کہا میں نے آپ سب کو یہاں اس لئے
جمع کیا ہے کہ آپس میں تلہ کر لست کے بارے میں آڑونک صفت کریں تاکہ سب
پر حجت تمام ہو جائے۔ اس مجلس میں سب عطاء ابو بکر و عمر کی برتری کی باتیں کر
رہے تھے تاکہ ان کا خلیفہ رسول خدا ہونا صحت کر سکیں۔ ماسون ان کے کہنے کو
(راشٹن تریاں سے) رد کرتا رہا۔

یہاں تک کہ اس میں سے ایک عالم جس کا نام اسحاق بن حارون رید تھا
میدان مناظرہ میں آیا اور ماسون سے کہنے لگا خداوند عالم ابو بکر کے بارے میں
فرماتا ہے "کلمی النبی اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا"
یعنی پیغمبر خدا کہہ سے ہجرت کے وقت غار ثور میں پھپھ گئے تھے گویا آپ دو فرد
تھے دونوں غار میں تھے پیغمبر نے اپنے دوست ابو بکر سے کہا محزون نہ ہو خدا
انہی کے ساتھ ہے۔ لہذا خدا نے انہیں سکون قلبی عطا کیا اور خداوند عالم نے ابو بکر

کو پیغمبر کا دوست اور مصاحب کے ہم سے پکارا ہے۔

مأمون: عجیب بات ہے کہ تم لغت و قرآن کے سلسلے میں کتنی کم معرفت رکھتے ہو کیا کافر مومن کا مصاحب و دوست نہیں ہو سکتا؟ لہذا ایسی صورت میں یہ مصاحبت کافر کے لئے افتخار کا باعث ہو گی؟ جیسا کہ قرآن سورہ کف کی آیت نمبر ۳ میں ارشاد ہوتا ہے "قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتُ بِاللَّهِ خَلَلْتُكَ مِنْ قُورَابٍ" یعنی مومن دوست اپنے دوسرے ثروتمند و مفلور دوست سے کہنے لگا کہ کیا اس خدا کا جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے افتخار کرتے ہو۔ لہذا اس آیت کے مطابق مومن کافر کے ساتھ مصاحب و دوست ہو سکتا ہے اور خصوصاً عرب کے اشہد بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو حیوان کے ساتھ مصاحب کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے ہذا لفظ مصاحب ہر گز ان کے افتخار پر دلیل قرار نہیں پاسکتا۔

اسحاق: خداوند عالم نے آیہ لائتھون کے ذریعے یوحنا کو تسلی دی ہے۔

مأمون: ار اچھے بتاؤ کہ یوحنا کا حزن تھا یا اعانت؟ اگر کہتے ہو اعانت تھی تو اس جگہ گویا فرض کیا جاسکتا ہے کہ پیغمبرؐ نے اعانت سے منع کیا (اس قسم کی نسبت پیغمبرؐ کی طرف دینا صحیح نہیں ہے) اگر کہتے ہو گناہ تھا تو یہ آیہ ایک گناہگار کی نصیحت و افتخار کے لئے کیسے ہو سکتی ہے۔

اسحاق: خدا نے قلب یوحنا کو سکون عطا کیا یہی ان کیلئے باعث افتخار ہے۔

لہذا یہاں یکینہ سے مراد یوحنا ہی ہیں۔ پیغمبرؐ کو یکینہ کی ضرورت نہیں ہے۔

مأمون: خداوند عالم سورہ قہہ کی آیت ۲۵ اور ۲۶ میں فرماتا ہے

”وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطَعْتُ فِيكُمْ يَتْلُو وَطَعْتُ فِيكُمْ يَتْلُو وَطَعْتُ فِيكُمْ يَتْلُو“
 یعنی جنگ خنین کے دن جب ہمیں اپنی کثرت نے مغرور کر دیا تھا پھر وہ کثرت
 ہمیں کچھ بھی کام نہ آئی اور تم ایسے گھبرائے کہ زمین بلجور اس وسعت کے تم پر
 ٹک ہو گئی تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلتے تھے خدا نے اپنے رسولؐ پر اور مومنین پر
 تسکین نازل فرمائی۔ ”اے اسحاق کیا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون ہو گا جسے جو جنگ
 سے نہیں بھاگے اور آخر تک پیغمبرؐ کے ساتھ رہے؟“

اسحاق: میں نہیں جانتا یا مجھے نہیں معلوم۔

ماسون: جنگ خنین جو مکہ و طائف کے درمیان علاقہ میں بھرت کے
 انھوں نے سہل ہوئی تمام پہلے اسلام فکست کھا کر بھاگ گئے مگر پیغمبر اکرمؐ اور ان
 کے ساتھ مٹی اور رسولؐ خدا کے چچا مہاش اور پانچ دوسرے بنی ہاشم تھے آخر خدا
 نے ان لوگوں کو کاکیل مٹا دی اس جگہ خدا نے اپنے پیغمبرؐ اور ان سات مومنین جو
 رسولؐ کے ساتھ تھے تسکین نازل کی لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ کو بھی
 تسکین کی ضرورت ہوتی ہے۔

اسحاق: تو کیا آپ کی مراد اس جگہ مٹی و دیگر بنی ہاشم ہیں جو میدان
 میں حاضر تھے تو ان لوگوں میں اور ان صاحب کے درمیان جو عہد میں رسولؐ کے
 ساتھ تھے تسکین کے لحاظ سے کون افضل ہیں۔

ماسون: ذرا تم بتاؤ کہ وہ افضل ہے جو عہد میں رسولؐ کے ساتھ تھا یا وہ
 افضل ہے جو بعد رسولؐ پر سیاہ اور رسولؐ کی جان چنے کا سبب بنا جیسا کہ مٹی نے

کہ تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے معر پر سوجھوں تو کیا آپ کی جان بچ جائے
 گی۔ پیغمبرؐ نے فرمایا: (ہاں) تو علیؑ نے فرمایا: "سمعاً وطاعتاً" تو صحیح ہے میں آپ
 کی اطاعت کرتا ہوں۔ پھر علیؑ معر رسولؐ پر سو گئے۔ مشرکین جو رات بھر نگاہ
 رکھے ہوئے تھے ان کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ پیغمبرؐ کے علاوہ کوئی اور سوراہا ہے۔
 سب نے اتفاق رائے سے ہر دم کرام ملایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد مل کر پیغمبرؐ پر
 حملہ آور ہو گا تاکہ پیغمبرؐ کے قتل کی ذمہ داری کسی ایک پر نہ آئے اور اس طرح
 بس دھم دھم سے انتقام نہ لے سکیں۔ علیؑ مشرکین کی یہ باتیں سن کر غلگن نہیں
 ہوئے۔ جس طرح یو یو عہد میں مغموم ہو رہے تھے جبکہ وہ پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ
 تھے جبکہ علیؑ تھا تھے اس کے باوجود پورے ظلم و استقامت کے ساتھ لپٹے
 رہے۔ خداوند عالم نے فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ مشرکین قریش سے حق کو
 ان میں رکھیں۔ لہذا علیؑ نے اس قسم کی فداکاریاں اسلام اور پیغمبر اسلامؐ کے لئے
 دیں ہیں۔ (جلد ۲۹ صفحہ ۱۹۳)

(۶۳)

نبی مؤلف و لکن اہل الہدیہ کے درمیان مکالمہ

علامہ المسیح کے بڑے عالم دین و مؤرخ عبد المجید بن محمد بن حسین بن اہل
 الہدیہ مؤلف جو لکن اہل الہدیہ کے نام سے مشہور تھے، جن کے صم اور معروف آثار
 میں سے ایک شرح نہج البلاغہ ہے جو انہوں نے ۲۰ جلدوں پر مشتمل تحریر کی ہے،
 ان کا سال ۵۵ھ میں بغداد میں انتقال ہوا۔ وہ اپنی اس شرح نہج البلاغہ کی چھٹی جلد

میں رسول خدا کی رحلت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کچھ لوگوں کے ہمراہ در فاطمہؓ پر آئے اور صدا فاطمہؓ بلند ہوئی کہ میرے گھر سے دور ہو جاؤ۔ جس کی صحیح حدیث صحیح مسلم نے بھی تصریح کی ہے "لہجرنہ فاطمہ ولم تکلمہ فی ذلک حتی مالت قد ظہا علی لیلا ولم یؤذن بها ابابکر"

یعنی حضرت فاطمہؓ نے مرتے دم تک ابوبکر سے بات نہیں کی اور علیؓ نے حضرت فاطمہؓ کو رات میں دفن کیا جس کی بوجہ کو خبر نہیں دی گئی۔ (شرح فتح البیان ابن الحدید جلد ۶ صفحہ ۳۹۹ جلد ۷ ص ۴۷)

اس کے باوجود اہل الحدید صاحب عمر و ابوبکر کی حمایت میں اس طرح تعبیر کرتے ہیں "فلان هذا لولیت اللہ عطا لم یکن کبیرۃ بل کان من باب المصالح الذی لا یقتضی التبری ولا توجب روال القولی" یعنی اگر ظہر بھی ہو جائے کہ ابوبکرؓ عمرؓ کی اس طرح کی رفا فاطمہؓ کے ساتھ گناہ تھی مگر گناہ کبیرہ نہیں تھی بلکہ گناہ صغیرہ تھی جو ان سے قطع دوستی ویزاری کا ہرگز سبب نہیں بن سکتی۔

مؤلف: کیا در فاطمہؓ پر جمع ہو کر اس کو جلانا اور علیؓ کی گردن میں رسی باندھ کر لے جانا، فاطمہؓ کو مارا جی کرنا اس حد تک کہ آپؐ نے آخری دم تک ان سے کوئی کلام نہ کیا ہو، یہ گناہ صغیرہ ہے؟

اگر اہل الحدید نے یہ کہا ہو گا کہ اصل واقعہ ہی ہمارے نزدیک ظہر نہیں ہے تو ہمیں یہودہ تعجب نہ ہو تا مگر وہ صحیح حدیث کا اقرار کرتے ہیں مگر پھر بھی اس طرح سے قصدات کی ہے۔ کیا انہیں گناہ کبیرہ و صغیرہ کے درمیان فرق

نہیں معلوم تھا؟ جبکہ خواص اہل الہدیٰ نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا۔ بعد دیگر سنی علماء نے بھی نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے حضرت طاہرؑ کے بارے میں فرمایا تھا "ان الله يعطى لعصب فاطمة ويوحى لرضاها" یعنی جس نے طاہرؑ کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، جس نے طاہرؑ کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ جس سے طاہرؑ بدراض ہیں اس سے خدا بدراض ہوتا ہے اور جس سے طاہرؑ خوش ہوتی ہیں اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔

دوسرے موقع پر پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا "لا طمة بضعة منى من اذاها فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله" یعنی طاہرؑ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے اسے لذت دی اس نے مجھے لذت دی، جس نے مجھے لذت دی اس نے خدا کو لذت دی۔" (صحیح حدیث دار الجلیل بیروت جلد ۷ صفحہ ۷۳ اور جلد ۹ صفحہ ۱۸۵ فضائل المسلم جلد ۳ صفحہ ۱۹۰)

ان دونوں یعنی مرد و عورت نے طاہرؑ کو لذتیں دیں جو خدا اور رسولؐ کو لذت دینے کا باعث ہو گیا، تو کیا یہ گناہ صغیرہ ہے؟ اگر یہ گناہ صغیرہ ہے تو گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کیا خداوند عالم قرآن میں یہ نہیں فرماتا کہ "ان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعذبهم عذاباً مهيناً" (سورہ احزاب آیت ۸۷) یعنی جو خدا و رسولؐ کو لذت دے خداوند عالم دنیا و آخرت میں ان پر لعنت بھیجے والا ہے ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔"

اجتہاد اور مقابل نص

جو بات اسلام کی نظر میں نیت قرآنی و فرہن نئی سے صریح روش ہو اس کی پیروی کرنی چاہئے۔ مگر اس کے مقابل ترجیحات کی جائے تو اسے اجتہاد کہتے ہیں جبکہ نص کے مقابل اجتہاد قطعاً باطل ہے اور اس طرح کا اجتہاد بدعت ہے جو انسان کو کفر و کراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ حکم موضوعی کے سلسلے میں صحیح دلیل جو سند یا روایات کی رو سے روشن ہو۔ مجتہد قواعد اجتہاد کی رو سے اس موضوع کے حکم کو اخذ کرتا ہے۔ اس طرح کا اجتہاد حجتہ جامع الشرائط سے اس کے مقلدین کے لئے حجت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد درج ذیل مناظرہ ملاحظہ فرمائیں۔

بادشاہ سلطنتی اور اس کے وزیر نے ایک مجلس تشکیل دی جس میں ”خواجہ نظام الملک“ بھی حاضر تھے۔ ایک بڑے سی عالم ”عباسی“ اور ایک شیعہ عالم ”علوی“ کے درمیان عوام اور علماء کے ہجوم میں اس طرح سے مناظرہ شروع ہوا۔

علوی: تسمائی معتبر کتابوں میں ملتا ہے کہ عمری خطاب نے رسول خداؐ کے زمانے کے بعض قطعی احکام کو بدل دیا تھا۔

عباسی: کون سے احکام کو تبدیل کیا ہے؟

علوی: مثلاً (صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۲۵۱) کمال لیل اخیر جلد ۲ صفحہ ۳۱) لازم ترمذی جو باطلہ کے طور پر انجام دی جاتی ہے، عمر نے کہا اسے جماعت سے پڑھا جائے جبکہ باطلہ نماز کو ہرگز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جاسکتا۔ جیسا کہ

رسول خداؐ کے زمانے میں رائج تھا۔ مگر صرف نماز استسقاء تھی جو زندہ رسولؐ میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ (شرح ذر کمال، ص ۱۸۱، بابک جلد ۱ صفحہ ۲۵) یا مثلاً عمرؓ نے حکم دیا کہ قرآن کے جیسے "حی علی خیر العمل" کی جگہ "الصلوة صوم النوم" کے جیسے کو کہا جائے۔ یا مثلاً حج تمتع اور حد (ازدواج موقت) دونوں کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ یا مثلاً زکوٰۃ میں مولفہ القلوب کے حد کو درمیان سے حذف کر دیا جبکہ سورۃ قہ کی آیت ۲۰ میں ان کے جیسے کی تصریح ہے۔ اگرچہ دوسرے احکام بھی ہیں مگر یہاں صرف نمونہ کے طور پر کچھ ذکر کئے ہیں۔

بادشاہ سلجوقی کیا یہ سچ ہے کہ عمرؓ نے ان احکام کو تبدیل کیا ہے؟
خواجہ نظام الملک جی ہاں یہ سب اہلسنت کی سبکدوشیوں میں مذکور ہے۔
بادشاہ سلجوقی تو ہم ایسے بدعت گزرہ نفس کی کیونکر پیروی کرتے ہیں؟
توٹھی (توٹھی سنی مذہب کا عالم دین ہے جسے امام المتکلمین کہتے ہیں) اگر عمرؓ نے حج تمتع، حد یا قرآن سے "حی علی خیر العمل" کے جملات کو منع کیا ہے تو یہ اس کا اجتہاد ہے اور اجتہاد بدعت نہیں ہے۔ (شرح تجرید توٹھی صفحہ ۳۷۳)
علوی کیا قرآن کی تصریح اور پیغمبر اکرمؐ کے صریح فرماؤں کے بعد کوئی دوسری بات کہی جاسکتی ہے؟ کیا نص کے مقابل میں اجتہاد جائز ہے؟ اگر ایسا ہے تو تمام مجتہدوں کو یہ حق تھا کہ اپنے اپنے زمانہ میں اسلام کے بہت سارے احکامات کو تبدیل کر دیتے، اس طرح اسلام کی جلاوادی قائم ہو جاتی۔ لہذا حقیقت یہ ہے جو قرآن فرماتا ہے "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانہوا" (سورۃ حشر آیت ۷)

یعنی جو رسولؐ کہیں اسے ملے اور جس سے رسولؐ منع کریں رک جاوے اور دوسری جگہ ارشاد ہوا "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ أَنْ تَقْضِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَمْرًا إِنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ" (سورۃ احزاب آیت ۳۶)

یہی کسی بھی مومن مرد و عورت کو کوئی حق نہیں ہے کہ جن امور کو خدا اور رسولؐ نے لازم کر دیا ہو اس میں کسی کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ رسولؐ خدا نے فرمایا "حلال محمد حلال الی یوم القیامۃ و حرام محمد حرام الی القیامۃ" یعنی حلال محمدؐ تا روز قیامت حلال ہے اور حرام محمدؐ تا روز قیامت حرام ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ ہرگز اسلام کے صریح احکام کو کوئی تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتا، حتیٰ کہ خود پیغمبرؐ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ خود پیغمبر اکرمؐ کے لئے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے "وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلٰیٰ بَعْضِ الْأَقَاوِیْلِ لَا خَیْرَ لَهُ مِنْهَا وَهُوَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا كَذِبٌ" (سورۃ حاقہ آیت ۴۴ تا ۴۷)

یعنی اگر رسولؐ ہمدیٰ نسبت کوئی بھوٹی بات کہتا تو ہم ان کا دہانا ہاتھ پکڑ لیتے۔ پھر ہم ضرور ان کی شرک کاٹ دیتے۔ تو تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں روک سکا تھا۔

ڈاکٹر محمد تیجانی سہادی کے مباحثے

ڈاکٹر محمد تیجانی سہادی تونس کے شہر صفاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا آبائی مسکن الحسینہ میں باگلی قلعہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مذاہب اسلامی میں مذہب شیعہ خیر البریہ کی جنتو میں لگے گئے۔ اگرچہ ڈاکٹر تیجانی کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے باوجود انہوں نے حقیقت کی تلاش میں مختلف مقامات کے سفر کئے جن میں سے ایک سمر نجف اشرف کا تھا، جہاں موصوف نے حضرت آیت اللہ الخوئیؒ اور شہید آیت اللہ باقر الصدرؒ سے عہد و مناظرے کئے۔ اس حق و حقیقت کے محتاشی کو مدلولہ کریم نے ہیرت دی اور انہوں نے مذہب حق کو حق دل سے قبول کر لیا جس کی تمام تفصیلات اس کی کتاب "تم اهدیت" پھر میں ہدایت پا گیا۔ نالی کتاب میں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی دوسری کتاب "مکونوامع الصادقین" میں مذہب تشیع کی حقانیت کو واضح اور روشن طریقے سے بیان کیا ہے۔

آقائے صدر سے توسل کے بارے میں مکالمہ

ڈاکٹر تھانی جب انکی مذہب کے پیرو تھے تو اپنے ملک تھائی سے ایک دفعہ نجف اشرف گئے اور اپنے دوستوں کے توسط سے آیت اللہ ہاقر الصدر کی خدمت میں پہنچے۔ ان سے ملاقات کے بعد یوں سوالات شروع کئے:

تھانی: سعودی علماء کہتے ہیں کہ قبروں کو چومنا اور لولہاء اللہ سے توسل شرک ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

آیت اللہ صدر: اگر قبر کا چومنا اور لولہاء اللہ سے توسل کرنا اس نہایت سے ہو کہ وہ لوگ خدا کی اجازت کے بغیر مستکلاً بذاتِ طبع و ضرر پہنچا سکتے ہیں تو یہ کام یقیناً شرک ہے لیکن خدا پرست مسلمان جانتے ہیں کہ طبع و نقصان فقط خدا کے ہاتھ میں ہے اور لولہاء اللہ صرف وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ پس اس نہایت سے توسل کرنا شرک نہیں ہے۔ تمام مسلمان سنی شیعہ دہانہ رسولؐ سے ملے کر اب تک اس بات پر متفق ہیں سوائے وہابی علماء کے، جو دور جدید کی پیدلوار ہیں اور اجماع مسلمین کے برخلاف کام کرتے ہیں۔ مسلمان کے طون کو مباح جانتے ہیں اور مسلمانوں میں فتنہ ڈالتے ہیں اور قبر کو چومنے اور لولہاء اللہ سے توسل کو شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ علامہ سید شرف الدین لبنانی— جو جمعہ علماے شیعہ مطلق گزرے ہیں اور جمعہ عظیم الشان کتاب المراجعات کے مؤلف ہیں— شاہ عبد العزیز السعود کے دور حکومت میں مکہ معظمہ عمرہ کے لئے گئے تھے۔ عید قربان کے دن تمام ائمہ دین شاہ کی دعوت پر جمع ہوئے تھے تاکہ حسب معمول اس کو

مہرک باد پیش کریں۔ علامہ شرف الدین بھی ان میں شامل تھے۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے شاہ کو قرآن مجید ہیہ کے طور پر پیش کیا۔ شاہ نے قرآن مجید کی بڑی تعظیم کی اور اسے احزانہ چومنے لگا۔ علامہ شرف الدین نے موقع نصیحت جاتے ہوئے فرمایا: اے شاہ محترم! آپ اس جلد کو کیوں چوم رہے ہیں جبکہ یہ بحرے کی کھال ہے؟

شاہ مسعود میرا اس جلد کو چومنے کا مقصد وہ قرآن ہے جو اس کے اندر ہے نہ کہ خود یہ جلد۔

علامہ شرف الدین نے فوراً کہا: بھگت آپ نے بچ کمال ہم شیعہ المذہب بھی جب وغیرہ اکرم کی ضریح مطہر کو چومتے ہیں تو وہ تعظیم و احترام رسول میں چومتے ہیں جس طرح آپ اس جلد کو اس کے اندر کے قرآن کی تعظیم میں چوم رہے ہیں۔ یہ سن کر سب حاضرین نے تکبیر بلند کی اور علامہ صاحب کی تصدیق کرنے لگے۔ جس سے مجبور ہو کر ملک عبدالعزیز المسود نے حاجیوں کو اتنی اجازت دیدی تھی کہ وہ ضریح رسول کو چوم سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں آنے والے شاہ نے اس قانون کو بدل دیا۔

دہلی جو اس موضوع کو پیچھرتے ہیں وہ اپنی سیاست کے تحت مسلمانوں کے غلوں کو مہاراجہ جانتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر حکومت کر سکیں۔ خود ہیراج گولہ ہے کہ ان دہلیوں نے اس امت محمدیہ پر کیا کیا ستم ڈھائے ہیں۔ ("پھر میں ہدایت پامیا" ص ۹۲)

اذان میں ولایت علیؑ کی گواہی دینا

ڈاکٹر تیحانی شیعہ لزان و اقامت میں علیاً ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟

آیت اللہ صدر: امام علیؑ بھی دوسرے لوگوں کی طرح مدۂ غد ہیں لیکن خدا نے ان کو لوگوں میں سے ان کے شرف کی وجہ سے رسالت کا بار گراں اٹھانے کے لئے چن لیا ہے جس کا اعلان پیغمبر اکرمؐ نے کئی مقامات پر کیا ہے کہ علیؑ میرے بعد میرے جانشین، میرے خلیفہ، میرے بعد لوگوں کے مولا و آقا ہیں۔ اسی لئے ہم بھی انہیں دوسرے صحابہ سے افضل جانتے ہیں کیونکہ خدا اور رسولؐ نے انہیں نصیحت عطا کی ہے جس پر عقل اور نقلی دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ احادیث نہ فقط شیعوں کے نزدیک متواتر ہیں بلکہ اہل بیت کے نزدیک بھی متواتر ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کثیر تعداد میں کتابیں لکھی ہیں۔ دراصل اسوی حکومت علیؑ کی دشمنی میں اس تمام حقائق کو چھپا رہی تھی۔ علیؑ و فرزند ان علیؑ کا قتل جائز جانتی تھی، ان کے دور میں منبروں سے علیؑ پر سب و گھم کیا جاتا تھا اور لوگوں کو زبردستی اس کام پر آمادہ کیا جاتا تھا۔ اس لئے شیعین علیؑ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے ولی ہیں اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ولی خدا پر لعنت کرے۔ شیعوں کا یہ شیوہ چلا آ رہا ہے کہ وہ ہر دور کے ظالم، جابر اور قاسن حکمرانوں سے ٹکراتے رہے ہیں تاکہ یہ تمام مسلمانوں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے تاریخ قرار پا جائے اور لوگ علیؑ کی حقانیت اور دشمنوں کی سازشوں کو

کچھ سکے۔ لہذا اس مادہ پر ہمارے فضاء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن میں علی کی حقانیت کی گوی دینے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ یہ لڑائی یا اقامت کا جزو نہیں ہے۔ لہذا اگر بھی قرآن یا اقامت میں ولایت علی کی کوئی جزو لائق یا اقامت کی نیت سے دے تو اس کی قرآن و اقامت باطل ہے۔

(۶۷)

آیت اللہ خوئیؒ سے مکالمہ

ڈاکٹر تھانی کہتے ہیں کہ جب میں سنی قادیان پہلی مرتبہ نجف اشرف گیا تو اپنے ایک دوست کی معرفت آیت اللہ خوئیؒ سے ملا۔ میرے دوست نے ان کے کان میں کچھ کہا اور پھر مجھے ان کے نزدیک بھیجے کو کہل۔ میرے دوست نے مجھ سے یہ اصرار کیا کہ آیت اللہ کو شیعوں کے بارے میں اپنا اور توہم کے لوگوں کا نظریہ بتاؤ۔ میں نے کہا شیعوں کے نزدیک یسوع و نصاریٰ سے بدتر ہیں کیونکہ یسوع و نصاریٰ تو خدا کو مانتے ہیں اور موسیٰ و عیسیٰ کی رسالت کے معتقد ہیں لیکن ہم جو شیعوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیعوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی تقدیس میں کرتے ہیں، البتہ شیعوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن علی کے مقام کو رسول کے مقام سے ملاتے ہیں اور اس حد تک کہتے ہیں کہ جبرئیل جن کو قرآن (نور اللہ) علی کے پاس لایا تھا لعلی سے رسول کو پہنچا گئے۔

آیت اللہ خوئیؒ: ”چند لمبے غامض رہے، پھر بولے کہ ہم کوئی

دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسولؐ ہیں، درود و سلام ہو
 ان کی آل پاک پر اور ہم گودہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے بندے ہیں۔ پھر آیت اللہ
 نے حاضرین کی طرف نگاہ کی گویا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے
 ارادیکو یہ چارے کس طرح سے قسمت و فریب کے شکار ہیں۔ یہ کوئی عجیب
 بات نہیں ہے بلکہ میں نے تو اس سے بھی بدتر الفاظ شیعوں کے بارے میں سنے
 ہیں "لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم" پھر آیت اللہ خوئیؒ میری طرف
 متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟

ڈاکٹر تجائی: جب میں دس سال کا بھی نہیں ہوا تھا تو نصف قرآن حفظ
 کر لیا تھا۔

آیت اللہ خوئیؒ: کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام اسلامی فرقے اپنے
 درمیان اختلاف کے باوجود قرآن مجید کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں اور جو قرآن
 ۱۸۰۰ سال سے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے۔

ڈاکٹر تجائی: جی ہاں! یہ تو میں جانتا ہوں۔

آیت اللہ خوئیؒ: کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے "وما محمد الا
 رسول قد خلت من قبله الرسل" (سورۃ آل عمران آیت ۱۳۳) محمدؐ سوائے
 رسول کے کچھ نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی پیغمبرؐ چکے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا
 ہے "محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار" (سورۃ فتح آیت ۲۹)
 محمدؐ خدا کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بلاے سخت ہیں۔ اور
 یہ بھی ارشاد ہوا ہے "ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ

وَعَالَمِ الْبَشَرِ" (سورۃ احزاب آیت ۴۰) یعنی محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ خدا کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ کیا ان آیات کو آپ نے پڑھا ہے؟
ڈاکٹر تجائی جی ہاں۔

آیت اللہ خوئیؒ ان آیات میں علیؑ کا ذکر کد ہے؟ ان میں تو صرف رسولؐ کی بات ہوئی ہے اور اس قرآن کو ہم اور آپ سب دل و جان سے مانتے ہیں تو کس طرح ہم پر حسرت لگاتے ہو کہ علیؑ کو پیغمبرؐ کے درجے تک بلند کرتے ہیں۔ میں خاموش رہا اور کچھ جواب نہ دے سکا تو آیت اللہ خوئیؒ نے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا جبرئیلؑ کی خیانت کے مسئلے میں جو ہم لوگوں پر حسرت لگاتے ہو کہ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ جبرئیلؑ نے حیات کی، یہ حسرت پہلی دلی حسرت سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب آثارِ معصوت کے وقت جبرئیلؑ پیغمبرؐ پر حمل ہوئے تو اس وقت علیؑ کی عمر دس سال سے کم تھی۔ پس کیونکر جبرئیلؑ نے غلطی کی اور محمدؐ اور علیؑ کے درمیان فرق نہ کر پائے۔

میں خاموش رہا اور اپنے اندر حضرت آیت اللہ خوئیؒ کی منطقی گفتگو کی صحت کو درک کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا شیعہ ہی تمام اسلامی فرقوں میں وہ واحد فرقہ ہے جو پیغمبرؐ اور انہوں کی صحت کا معتقد ہے اور یقیناً جبرئیلؑ جو روح الامیں ہیں وہ بھی ہر خطا سے پاک ہیں۔

ڈاکٹر تجائی تو یہ سب جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟

آیت اللہ خوئیؒ: یہ سب حقیقتیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لئے لگائی جا رہی ہیں اور آپ کیونکہ ایک سمجھدار انسان ہیں اور مسائل

کو طوطی سمجھ سکتے ہیں، شیعوں کے درمیان رہیں اور شیعوں کے حوزہ علیہ (دہلی مدرس) کو نزدیک سے دیکھیں اور پھر ذرا وقت کریں کہ آیا اس طرح کی تہتیں جو شیعوں سے منسوب کی جاتی ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟

میں جب تک نجف اشرف میں رہا اندازہ کر لیا کہ یہ سب شیعوں کی طرف ہے جانتی ہیں مگر ہیں۔ ("مگر میں ہدایت پا گیا" صفحہ ۷۶-۷۸)

(۶۸)

نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کا ایک ساتھ پڑھنا

ہم جانتے ہیں کہ اہلسنت کے نزدیک نماز عصر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ لوگ ہر نماز کو اس کے خاص وقت پر پڑھنا ضروری جانتے ہیں۔ لہذا اکثر جہانی کہتے ہیں کہ جب میں سنی تھا تو اسی طرح نماز پڑھا کرتا تھا اور ایک ساتھ نماز پڑھنے کو باطل سمجھتا تھا۔ جب نجف اشرف میں اپنے دوست کی معرفت آیت اللہ باقر الصدرؑ کے پاس پہنچا تو ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آیت اللہ صدرؑ مسجد کی طرف روانہ ہوئے، میں اور دوسرے حاضرین بھی مسجد پہنچ کر نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ آیت اللہ صدر نماز ظہر کے بعد قنوت سے وقفہ کے ساتھ نماز عصر پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور میں کیونکہ صفوں کے درمیان میں تھا، لہذا اللہ نہ سکا اور مجبوراً نماز عصر کو ظہر کے قنوت بعد پڑھا جو زندگی میں پہلا تجربہ تھا مگر روحانی اعتبار سے مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ کیا میری عصر کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس دن

خود آیت اللہ صدر کا مسلمان تھا لہذا سوچ سے قائمہ افواج ہوئے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا کسی مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ حالت اضطراب میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے؟

آیت اللہ صدر ہنس جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یعنی نماز عکس و عکس اور مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔

ڈاکٹر تھانی: اس فتوے پر آپ کی کیا دلیل ہے؟

آیت اللہ صدر: کیونکہ رسول خدا ﷺ میں بغیر سفر و بغیر خوف و بغیر بادش یا کسی اور مجبوری کے بغیر بھی نماز عکس و عکس اور اسی طرح مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتے تھے۔ ان کا یہ کام اس لئے تھا کہ ہم پر سے مشقت کو اٹھا دیں اور اسی طرح کا عمل الحمد للہ ہمارے عقیدے کے مطابق امر کے ذریعے بھی جہت ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ کے نزدیک بھی سنت کے ذریعے جہت ہے۔

مجھے تعجب ہوا، کیونکہ میں نے اس قسم کا عمل کسی سی کو انجام دیتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے برعکس عمل کرتے دیکھتا تھا کیونکہ سیوں کے نزدیک اگر نماز تو ان سے ایک سنت پہلے ہو تو بھی باطل ہے تو نماز عکس کو اس کے وقت سے پہلے عکس کے فوراً بعد پڑھنا تو بدرجہ اولیٰ نماز کو باطل کر دیتا۔ اسی طرح نماز عشاء کو نماز مغرب کے فوراً بعد پڑھنا، ہمارے نزدیک غیر معمولی چیز بھی تھی۔

آیت اللہ صدر نے میرے چہرے سے اندازہ لگایا کہ گویا میں تعجب کر رہا ہوں کہ نماز عکس و عکس اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا کیسے جائز ہے؟ اسی وقت انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو اشارہ کیا۔ وہ گیا اور دو کتابیں لا کر مجھے دیں۔

میں نے دیکھا کہ وہ صحیح بخاری و صحیح مسلم تھیں۔ آیت اللہ صدر نے اس شاعر سے کہا کہ وہ احادیث جو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے سبب سے ہیں کمال کر دکھائے۔ میں نے ان دونوں کتابوں میں پڑھا کہ رسول خدا خوف و خطر یا اضطراب کے بغیر دونوں نمازیں جمع کرتے تھے۔ یعنی ظہر کے فوراً بعد عصر پڑھتے تھے اور صحیح مسلم میں تو اس مسئلے پر ایک مستقل باب پایا۔ میں تو بہت پریشان ہوا کہ حدیث اب میں کیا کروں میرے دل میں آیا کہ شاید یہ دو کتابیں جو یہاں ہیں تحریف شدہ ہوں۔ لہذا میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ جب تین دایم جاؤں گا تو وہاں کی کتابوں میں دیکھوں گا اور اس مسئلے کی صحیح تحقیق کروں گا۔ اسی دوران آیت اللہ صدر نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اب اس دلیل کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟

ڈاکٹر تہجانی بے تک آپ حق پر ہیں اور آپ نے جو کہا ہے۔

پھر ان کا حکم یہ اور کیا لیکن اپنے دہ میں قانع نہیں ہوں مگر یہ کہ اپنے دامن آکر اپنی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم دیکھیں تو بالکل قانع ہو گیا اور اس دن سے بغیر کسی ضرورت کے نماز ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء کو ایک وقت میں پڑھتا تھا کیونکہ خود پیغمبرؐ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ امام مسلم اپنی صحیح کے باب الجمع بین الصلوٰتین فی العصر میں ان عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نماز ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء بغیر کسی خوف کے ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ان عباس سے سوال ہوا کہ پیغمبر اکرمؐ کیوں اس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا "لا یخرج احدہ" یعنی امت دشواری میں نہ پڑ جائے۔ اسی طرح کتاب صحیح بخاری کی جلد اول صفحہ ۱۳۰ پر باب "وقت

المغرب" میں دیکھا کہ دن عباس سے نفل ہے کہ خیر سات رکعت نماز یعنی مغرب و عشاء کی ایک وقت میں پڑھتے تھے اور اسی طرح آٹھ رکعت نماز یعنی ظہر و عصر کی ایک ہی وقت میں ادا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسند احمد (جلد ۱ ص ۲۲۱) موطاء امام مالک شرح المعوالک جلد اول صفحہ ۱۶۱ میں بھی یہ مطلب اسی طرح لکھا دیکھا۔ اسی طرح "کتاب الموطاء" مؤلفہ امام مالک میں بھی دیکھا کہ دن عباس روایت کرتے ہیں کہ "صلی رسول اللہ الظہر و العصر جمعاً والمغرب والعشاء جمعاً طی غیر خوف ولا سفر" یعنی رسول خدا اخیر کسی خوف یا سفر کے نماز ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء ایک ہی وقت میں ادا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ جب یہ مسئلہ اتنا واضح ہے تو درود انہما صحت اپنی اصلی کنہوں سے غافل رہتے ہوئے کیوں اس مسئلے کو ایک نئے شکل کے طور پر شیعوں پر وارد کرتے ہیں۔ ("کونوا مع الصادقین" صفحہ ۲۱۰)

(۶۹)

امام جماعت اہلسنت سے مباحثہ

ڈاکٹر عجمی کہتے ہیں کہ دووں نوروں کو جمع کر کے پڑھنے کے مسئلے کو جب میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے اپنے وطن میں اپنے کچھ دوستوں کو بتایا تو ان میں سے بعض نے حقیقت تسلیم کر لی مگر یہ بات جب شرعہ کے امام جماعت تک پہنچی تو وہ مداخلت ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والا ایک نیا دین لایا ہے جو قرآن سے مختلف ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے

”ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقولا“ (سورۃ نساء آیت ۱۰۳) یعنی
 مومنین پر نماز وقت مومنین کے ساتھ واجب ہے۔ اس امام جماعت کے دس میں جو
 تیار اس سے وہ نماز ادا کریں۔ میرا ایک دوست جو خود کالی پڑھا لکھا تھا اور میری
 باتیں اسے مطمئن کر چکی تھیں وہ بھی امام جماعت کی تقریر سن رہا تھا، اس نے آکر
 وہ باتیں مجھے بتائیں۔ میں نے اس کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے وہ صفحات
 دکھائے کہ پڑھوئے۔ پھر وہ دوست حسب معمول اس امام جماعت کی نماز میں گیا،
 جب نماز کے بعد امام دس دینے بیٹے تو اس نے امام جماعت سے پوچھا مولانا نماز
 ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟

امام جماعت: یہ شیعوں کی بدعت ہے۔

میرا دوست اس موضوع کی بحث تو صبیحیں میں بھی ملتی ہے۔

امام جماعت نہیں۔ یہ ہرگز ثابت نہیں ہے بلکہ ان دونوں کتابوں
 کی طرف اس طرح کی نسبت دینا لالہ ہے۔

میرے دوست نے جب ان دونوں کتابوں میں لکھا ہوا امام جماعت کو
 دکھایا اور اس نے مسئلے کی حقیقت کو چشم خود پڑھ لیا تو کتاب بند کر کے اسے واپس
 دی اور کہنے لگا یہ دونوں کتابوں کو ایک ساتھ پڑھنا صرف تنفیہ کے لئے ہے۔
 کیا تم بھی تنفیہ بنا چاہتے ہو؟ خدا سے ہرگز یہ جائز نہیں کہ ایک ساتھ وہ
 نمازیں پڑھو۔

میرا دوست امام جماعت کے اس نامعقول جواب سے ہی سمجھ گیا کہ وہ
 صرف تعصب کے پیش نظر حقیقت کو قبول نہیں کر رہا ہے اس نے بھی قسم

کھائی کہ آج کے بعد سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔

اس جگہ مناسب ہے کہ اس حکایت کو بیان کرتے چلوں کہ دو شکاری شکار کے لئے صحرا میں گئے۔ وہاں انہوں نے دور سے کوئی کالی چیز کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا وہ کوا ہے۔ دوسرا کہنے لگا وہ بکرا ہے۔ دونوں اپنی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے جب دونوں اس کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ وہ کوا ہے اور وہ لڑ گیا تو پہلے والے نے کہا میں نہیں کہہ رہا تھا کہ کوا ہے اب تم قانع ہو گئے؟ لیکن دوسرا شکاری بڑی ڈھٹائی سے بولا بکرا بھی تو لڑ سکتا ہے۔

ڈاکٹر تجانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس دوست کو بلوایا اور اس سے کہا کہ صحیح حدیثی اور صحیح مسلم لے جا کر اس امام صاحب کو دکھاؤ کہ ان میں کتنی مماثلت اور انس بن مالکؓ جیسے جید محدث سے روایت ہے کہ بیت سے صحابہ عکرو عصر کی نماز بغیر کی اقتداء میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ لہذا جمع میں الصلوٰتیں بغیر کی کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ کیا اہلے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم سنت بغیر کی پیروی کریں۔ مگر میرے دوست نے مذرت کر لی۔ کہنے لگا اگر خود رسول خداؐ بھی آکر کہیں تو بھی امام صاحب نہیں مانیں گے۔

(۷۰)

قاضی مدینہ سے آیت تطہیر کی حدیث

ڈاکٹر تجانی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں مسجد اقصیٰ کی زیارت سے شرف ہوا تو دیکھا کہ ایک خطیب نمازیوں کے درمیان خطا دوس دے رہا ہے۔

میں نے بھی اس کے درس میں شرکت کی۔ وہ کچھ قرآنی آیات کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ لوگوں کی آپس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ قاضی مدینہ ہے۔ جب اس کا درس ختم ہوا اور وہ اٹھ کر مسجد النبیؐ سے باہر جانا چاہتا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ قبل از ایہ بتائیں کہ آیت تفسیر "اعصا یعد اللہ لیدھب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم تطہراً" (سورۃ الزلزال آیت ۳۳) میں اللہ سے مراد کون ہیں؟

قاضی اس آیت میں اللہ سے مراد اموات المؤمنین ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے شروع میں ازواج بغیر سے خدا فرماتا ہے "وہوں ملی ہوں گی ولا ہر جس ہرج البہا علیہ الاولیٰ" یعنی اے ازواج بغیر اپنے اپنے گروں میں بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح (لوگوں کے درمیان) اپنی ذہنیں ظاہر نہ کرو۔

ڈاکٹر تجانی: شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کے لئے مختص ہے۔ میں نے شیعوں سے کہا کہ اس آیت کے آغاز میں ازواج بغیر کا ذکر ہے اور اس سے پہلے والی آیت میں بھی ازواج بغیر سے "ہا لیساء النبیؐ" کے لفظ کے ذریعے صریح خطاب ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ لہذا انی آیت اور اس سے پہلے والی آیت بھی ازواج بغیر کے بارے میں آئی ہے اور اس میں جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے مثلاً "لنسن و فلا تفضضن و ہوں گی ولا ہر جس و احسن و اتین و اطعن" لیکن جب یہی آیت آخر کو پہنچتی ہے تو اس کا سیاق تبدیل ہو جاتا ہے اور تمام ضمیریں جمع مذکر کی استعمال ہوئی ہیں مثلاً "عنکم و یطہرکم" وغیرہ۔

قاضی نے اپنی بیگ لاپہ کی اور (جائے اس کے کہ مجھے کوئی استدلالی

جواب دیتا) مجھے گھورنے ہوئے غصے سے بلا شیعہ اپنی خواہشات کے مطابق آیات
قرآنی کی تاویل کرتے ہیں۔ (پھر میں ہدایت پاکیا" صفحہ ۱۱۳)

اب یہاں تکمیل صحت کے طور پر میں علامہ محمد حسین طباطبائیؒ کی تفسیر
المیزان سے مستفید ہوتے ہوئے لکھتا ہوں کہ اس بات کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے
کہ آیت تفسیر سورۃ الاحزاب کے آخری میں ہازل ہوئی ہو صحت روایات سے ظنی
استفادہ ہوتا ہے کہ یہ آیت ہدائتہ طور پر ہازل ہوئی ہے۔ پھر زندہ تفسیر میں
قرآن کی جمع تفسیر کے وقت یہ آیت سورۃ الاحزاب کے درمیان قرار پائی۔ (تفسیر
المیزان جلد ۱۶ صفحہ ۳۳۰) خود المصنف کی کتابوں سے متعدد روایات مروی ہیں کہ
المصنف سے مراد علی و فاطمہ و حسن و حسین ہیں۔ حتیٰ کہ خود ازواج و غیرہ شذام
سلطہ و عائشہ اور دوسروں سے نقل کیا جاتا ہے کہ المصنف سے اس آیت مذکور میں
علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام ہیں۔ (شواہد المتزیل جلد ۲ صفحہ ۲۵۱ و
کتاب احقاق الحق جلد ۲)

(۷۱)

آل محمدؐ پر درود و سلام بھیجنے پر مباحثہ

جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ المصنف جب علیؑ کا نام لیتے ہیں تو
"علیہ السلام" کے جائے "کرم اللہ وجہہ" کہتے ہیں۔ یہی خدوئہ عالم ان کا مقام
بلند کرے جبکہ اصحاب رسولؐ کے لئے "رضی اللہ عنہ" کہتے ہیں۔ یعنی اللہ بن سے
راضی ہو کیونکہ وہ لوگ خود اس بات کے مستعد ہیں کہ علیؑ نے کوئی گناہ ہی نہیں

کیا ہے جو ان کے بارے میں "رضی اللہ عنہ" کہا جائے بلکہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں "کرم اللہ وجہہ" کہا جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو لوگ کیوں حضرت علیؑ کو "علیہ السلام" نہیں کہتے؟ اس سوال کے جواب کے لئے ایک مناظرہ ملاحظہ کریں

ڈاکٹر تہجانی جب سنی تھے تو جہاز میں قاہرہ سے عراق کے سفر میں ایک یونیورسٹی کے استاد منعم ہم سفر تھے جو عراق کے رہنے والے تھے۔ دور ان سفر دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ڈاکٹر تہجانی نور استاد منعم کے ماہی جہاز میں بھی اور پھر عراق پہنچ کر بھی کافی گفتگو ہوئی۔ ایک دن استاد منعم کے گھر بعد لو میں اس طرح مناظرہ ہوا

ڈاکٹر تہجانی: آپ لوگ علیؑ کے مقام کو اس قدر بڑھاتے ہیں کہ ان کو "ظہیر" کے ہم رویف لے آتے ہیں کیونکہ نام علیؑ کے بعد جائے "کرم اللہ وجہہ" کہنے کے آپ لوگ "علیہ السلام" کہتے ہیں یا "علیہ الصلوٰۃ والسلام" کہتے ہیں جبکہ صلوٰۃ و سلام "ظہیر" کے لئے مخصوص ہے۔ چنانچہ قرآن میں پڑھتے ہیں "ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما" (سورۃ احزاب آیت ۵۶) یعنی بے شک خدا اور اس کے ملائکہ سب نبیؐ پر درود بھیجتے ہیں، اہل اے مہاجرین ایمان تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔

استاد منعم: ہاں تم نے صحیح کہا کہ ہم جب امیر المؤمنین علیؑ کا یا دوسرے لوگوں کے نام لیتے ہیں تو آخر میں "علیہ السلام" کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو "ظہیر" کے درجے سے ملاحظہ کرتے ہیں۔

ڈاکٹر تھانی۔ تو پھر آپ لوگ کس دلیل کے تحت اپنا پروردگار و سلام

کہتے ہیں؟

استاد منعم: اسی آیت کی دلیل کے تحت جو تم نے ابھی پڑھی کہ "ان
 اللہ وملائکته یصلون علی النبی" کیا تم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے؟ تمام
 سنی و شیعہ مفسرین نے اجماعاً اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو
 صحابہ کی ایک جماعت نے آکر پوچھا یا رسول اللہ! ہم یہ تو سمجھ گئے کہ آپ پر
 درود و سلام بھیجیں مگر یہ نہیں سمجھ سکے کہ کس طرح آپ پر درود و سلام بھیجیں۔
 پیغمبر اکرمؐ نے جواب میں فرمایا "اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما
 صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی الصالحین انک حمید مجید۔" یعنی
 خدایا! درود سلام بھیج محمدؐ و آل محمدؐ پر جس طرح دنیا والوں میں ابراہیمؑ و آل ابراہیمؑ
 پر درود بھیجا ہے۔ یہ تک تو کامل سائنس و اجلیت کرنے والا ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۶
 صفحہ ۵۱۱۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ ۳۰۵) اور آپ نے یہ بھی فرمایا "لا تتصلوا
 علی الصلوۃ البتراء" یعنی مجھ پر ناقص صلوٰۃ نہیں بھیجو لوگوں نے پوچھا
 ناقص صلوٰۃ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یعنی اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما، بغیر الفا
 آل محمد کے کما، بجز کو اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد جو کامل
 صلوٰۃ ہے۔ (الصواعق المرفوۃ صفحہ ۱۴۴) اکثر روایات میں آیا ہے کہ کامل صلوٰۃ بھیجو
 جملہ "آل محمد" کو اکثر سے حذف نہ کرو۔ حتیٰ کہ نماز کے تشہد میں بھی فقہاء
 اہل بیتؑ اس کو واجب جانتے ہیں اور فقہائے اہل سنت میں امام شافعیؒ بھی فرض نماز
 کے دوسرے تشہد میں واجب جانتے ہیں۔ (شرح صحیح ابی داؤد مؤلفہ ابن ابی الحدید

سنزلی جلد ۶ ص ۱۴۲) بعد اسی فتوے کے پیش نظر پڑے معروف اشعار میں یوں کہتے ہیں

"یا اہلبیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن النولہ
کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلوة لہ
یعنی اے اہلبیت رسول خدا آپ سے دوستی ایک فریضہ واجب ہے جس کا
حکم خدا نے قرآن میں دیا ہے۔ آپ کے مقام و عظمت کے لئے یہی کافی ہے کہ جو
لازم میں آپ پر صلوٰۃ نہ لکھے اس کی لازم باطل ہے۔ (امواسپ زر کانی جلد ۷ ص ۱۲۶)

ڈاکٹر تیحانی جو اس مشکوٰۃ جواب سے بے پروا ہو رہے تھے اور یہ استدلالی
باتیں ان کے قلب پر اثر کر رہی تھیں، کہنے لگے اس لحاظ سے میں بھی قبول کرتا
ہوں کہ اہلبیت اور میں محمدؐ کے ساتھ شریک ہیں اور ہم بھی جب پیغمبرؐ پر صلوٰۃ
بھیجتے ہیں تو اسباب و آل پیغمبرؐ کو بھی شریک صلوٰۃ سمجھتے ہیں لیکن یہ بات کچھ میں
نہیں سہی کہ جب تمام علیؑ لیا جاتا ہے تو کیوں علیہ السلام کہ جاتا ہے؟
استاد منعم، کیا تم صحیح بخاری کو مانتے ہو؟

ڈاکٹر تیحانی ہاں یہ کتاب تو امام حالی مقام اور سنیدوں کے مورد قبول
لاموں میں سے امام بخاری کی ہے اور قرآن کے بعد صحیح ترین کتابوں میں سے ہے۔
استاد منعم اپنی الماری سے کتاب صحیح بخاری اٹھا کر لے آئے اور اس کے

۱۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ کی آیت ۱۳۰ میں چمکتے ہیں "سلام علی آل نبین" یعنی عباسؑ سے صل
ہے کہ کل نبین سے مروا کل پیغمبر علیہم السلام ہیں۔

صفحات کو کھولتے ہوئے مجھے دی نور کا ذرا سے پڑھو۔

ڈاکٹر تیحانی جب میں نے اس صفحہ کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ مجھ سے
للاں نے نور للاں نے نور فلاں نے حضرت علی علیہ السلام سے جیسے ہی میں نے
لفظ ”علیہ السلام“ دیکھا تعجب کرنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔
میں اپنے آپ سے کہنے لگا یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ پھر سے اس صفحہ کا دقیق
مطالعہ کیا دیکھا کہ وہی ہے لہذا میرا شک دور ہوا۔

استاد منعم: میں نے صحیح حدیث کے دوسرے صفحے کو کھول کر دیکھا
اس پر لکھا تھا کہ ”علی بن الحسن علیہ السلام“ سے حدیث ہے۔ اب تو
میرے پاس کوئی جواب نہ رہا سوائے تعجب کے، سبحان اللہ۔ پھر سے میں نے اسے
پڑھا اور اس کو پلٹ کر دیکھا تو وہ مصرعے ”انتشارات الشوک الحلی
والاودہ“ سے چھپی ہوئی تھی۔ لہذا سوائے اس حقیقت کے قبول کرنے کے میرے
پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ (پھر میں ہدایت پامیا“ صفحہ ۶۵)

(۷۲)

حدیث غدیر پر ایک مکالمہ

ڈاکٹر تیحانی کہتے ہیں کہ اپنے ملک تحفہ میں ایک سنی عالم سے مناظرہ
ہوا جس میں میں نے اس سے کہا کہ آپ حدیث غدیر کو مانتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے
میرا غدیر میں ایک لاکھ سے زیادہ کے جمع کے سامنے فرمایا ”میں بھگت مولاد
فہدا علی مولاد“ یعنی جس کا میں مولاد رہا ہوں اس کا یہ علی مولاد رہا ہے۔

سنی عالم: ہاں میں اس حدیث کو حلیم کرتا ہوں یہ صحیح حدیث ہے اور میں نے قرآن پر ایک تفسیر لکھی ہے جس میں اتفاقاً سورۃ مائدہ کی آیت ۶۷ کے ذیل میں اس حدیث غدیر کو لکھا ہے اور اس کی صحت کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے اپنی تفسیر میں اس سلسلے کو دکھایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کتاب میں حدیث غدیر کے بعد اس طرح لکھا ہوا تھا کہ شیعہ معتقد ہیں کہ یہ حدیث غدیر بطور صراحت پیغمبرؐ کے بعد ”سیدنا علی کرم اللہ وجہہ“ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے لیکن اہلسنت کے نزدیک یہ عقیدہ باطل ہے۔ (کہ حدیث غدیر خلافت علیؑ پر دلالت کرتی ہے) کیونکہ ہمارے خلفاء ابو بکر، عمر اور عثمان (رضی اللہ عنہم) کی خلافت سے منافات رکھتا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اس حدیث کی ظاہری صراحت سے انکار کریں اور اس کی اس طرح تاویل کریں کہ لفظ مولا کے معنی رہبر کے نہیں ہیں بلکہ دوست و یار کے ہیں۔ جیسا کہ یہی لفظ قرآن میں دوست و یار کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور خلفاء راشدین یعنی ابو بکر و عثمان و عمر (رضی اللہ عنہم) اور دوسرے اصحاب پیغمبرؐ نے بھی اس لفظ مولا کے معنی یہی سمجھے ہیں۔ پھر تابعین اور علماء مسلمین نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے یہی معنی مراد لئے ہیں۔ لہذا اس میں شیعوں کے عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

ڈاکٹر تجانی: کیا تاریخ میں اصل واقعہ غدیر پیش آیا ہے یا نہیں؟

سنی عالم: ہاں ہے اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو علماء و محدثین سے کیوں

نقل کرتے؟

ڈاکٹر تجانی: کیا یہ مناسب ہے کہ رسول خداؐ ایک مائتہ سے زیادہ حجاج

کے سامنے سرج سے واپسی کے وقت جن میں خواتین وچے بھی تھے چتے صحرا پر
چتے سورج کے نیچے روک کر خطبہ طورانی دے کر کیا پیغمبر اسلام کو صرف یہ بتانا
مقصود تھا کہ علی میرا دوست و پیار ہے۔ لہذا تمہارا بھی دوست و پیار ہے؟ کیا اس
طرح کی بیوی و زوجہ کر؟ حدیث غدیر کے ظاہری و صریح معنی سے روگردانی کر؟
نہیں ہے، کیا یہ حرکت صحیح ہے؟

سنی عالم کیونکہ بعض اصحاب نے حضرت علی کی طرف سے جنگوں میں
مددے اٹھائے تھے بعض کے دلوں میں حضرت علی کے سلسلے میں وہ کینہ و عداوت
تھی۔ لہذا پیغمبرؐ نے اس واقعہ غدیر سے ان لوگوں کے دلوں سے کینہ کو نکالنے کیلئے
کہا کہ علی تمہارا دوست و پیار ہے تاکہ وہ لوگ علی سے دشمن نہ کریں۔

ڈاکٹر تھانی۔ صرف مسئلہ دوستی کو بتانا اس بات کا اقتداء نہیں کرتا ہے
کہ رسول خداؐ اس چتے صحرا میں لوگوں کو روکیں اور طورانی خطبہ دے کر صرف
علی کی دوستی کو بیان کریں۔ نہیں، بلکہ مسئلہ کچھ اور تھا اور یہ آپؐ نے خطبہ کے
آغاز ہی میں حاضرین سے فرمایا تھا کہ "الست اولى بکم من انفسکم" یعنی کیا
تم لوگوں کی جہاں کی نسبت میں اولیت نہیں رکھتا ہوں؟ حاضرین نے اقرار کیا کہ
کیوں نہیں آپ ہم سب کی جانوں پر اولیت رکھتے ہیں لہذا لفظ لولی کے وہی لفظ
سولا کے معنی ہیں جو حدیث غدیر میں آیا ہے لہذا یہاں پر پیغمبرؐ کی مراد وہی ہے
اور اگر آپ کے حال فقہ سولا کے معنی دوست و پیار کے قرار دیں تو پیغمبرؐ کے
لئے ممکن نہیں تھا کہ علی کو اس کا دوست و پیار کہہ کر دشمن علی یا ان لوگوں
کے دلوں سے جو علی سے کینہ رکھتے تھے اس کینہ کو ختم کرتے اور یہ بات کوئی بھی

عاقل حلیم نہیں کرے گا کہ صرف چند لڑکی دشمنی دیکھ کر دودھ کرنے کے لئے پیغیر اکرمؐ ایک لاکھ سے زیادہ حجاج کو پتے صحرا میں دیر تک روکیں اور ان سے صرف حضرت علیؑ کی دوستی و یاری بیان کریں جبکہ خود یوحنا و عمر (رضی اللہ عنہم) بھی اس لفظ سوتی سے امام علیؑ کی رہبری حق کے معنی سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت علیؑ کے پاس آکر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا "بیع بیع یا بن ابی طالب اصبحتم مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنة" یعنی مبارک ہو مبارک ہو اے ابی طالب کے بچے کہ آپ ہمارے اور تمام مؤمنین و مؤمنات کے مولا ہوئے۔ یہ وہ مشہور و معروف مبارکباد ہے جو بڑے سے بڑے علماء اہلسنت نے بھی نقل کی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا صرف سادہ دوستی اتنی اہم تھی جو یوحنا و عمر (رضی اللہ عنہم) نے حضرت علیؑ کو اتنی بڑی عبادت کے ساتھ مبارکباد پیش کی جبکہ پیغیرؐ نے بھی خطبہ کے بعد اعلان کیا کہ "سلموا علیہ یا مومنین" جیسی علیؑ کو "مؤمنوں کے امیر" کہہ کر سلام کرو۔ پیغیرؐ نے حکم خدا کو سورا مائدہ کی آیت ۶۷ کے نازل ہونے کے بعد پیش کیا وہ آیت یہ ہے "یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ" یعنی اے پیغیرؐ جو کچھ خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے لوگوں تک پہنچا دیں اگر ایسا نہیں کیا تو گویا کوئی کار در رسالت انجام نہیں دیا۔ تو کیا مسئلہ دوستی اس قدر مهم تھا کہ اگر پیغیرؐ اس کو پیش نہ کرتے تو کار در رسالت او حورارہ جاتا؟

۱۔ منہ احمد بن حنبل جلد ۴ صفحہ ۲۸ اور طبرانی نے المعجم میں ۶۰ علماء اہلسنت سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

سنی عالم : تو خبیث کی رحلت کے بعد لوگوں اور خلفاء نے علی کی وجہ سے
 کیوں نہیں کیا اسوں نے گناہ کیا ہے اور فریقین رسول کی مخالفت کی ہے کیا ایسا ہے ؟
 ڈاکٹر تجلی : جب سنی علماء اپنی کتابوں میں کوئی دیتے ہیں کہ اصحاب
 رسول کی دستوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ بعض لوگ خبیث کی زندگی ہی میں مخالفت
 کرتے تھے۔ لہذا تعجب نہیں ہے کہ رحلت خبیث کے بعد آنحضرت کی مخالفت
 کریں اور سنی دشیدہ تمام مسلمان کے نزدیک مسلم ہے کہ جب خبیث نے "اسامہ
 بن زید" نامی جوان کو لشکر کا سردار بنایا تو لوگوں نے اعتراض کئے کہ ان کی عمر کم
 ہے جبکہ خبیث نے اسامہ کو تھوڑی سی مدت کے لئے سردار لشکر بنایا تھا تو رہبری
 کے لئے علی کو کیونکر قبول کر سکتے تھے جبکہ علی کی اس وقت دوسروں سے کم عمر
 تھی یعنی تقریباً ۳۳ سال کے تھے یہ لوگ کس طرح علی کی رہبری کو ماننے اور
 تم نے خود بھی اقرار کیا کہ بعض اصحاب حضرت علی سے کینہ و بدولت دیکھتے تھے
 پس معصوم ہوا کہ سب کے قلب صاف نہیں تھے۔

سنی عالم : اگر علی جانتے تھے کہ خبیث نے ان کو اپنے بعد کے لئے
 خلیفہ قرار دیا تھا تو وہ بعد از رسول کیوں خاموش رہے اس شجاعت و صلاحیت کے
 ذریعے جو ان کو حاصل تھی اپنے حق کا دفاع کرتے۔

ڈاکٹر تجلی : مولانا صاحب ! یہ ایک جداگانہ بحث ہے جس کو میں
 شروع نہیں کرنا چاہتا۔ جب تم حدیث صریح کو تبدیل کر سکتے ہو تو سکوت علی کی

۱۔ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۸۲ پر کتاب الامارۃ درالمنصب سے بعد جلد ۵ صفحہ ۵۶ تا ۹۲۔
 حدودک صبیحین جلد ۲ صفحہ ۵۰۱۔ مجمع بحلی جلد ۵ صفحہ ۹۰۔

حادث میں کیونکر قانع ہو سکتے ہیں؟

سنی عالم مسکرتے ہوئے بولے خدا کی قسم میں ان لوگوں میں سے ہوں جو علی کو سب سے برتر مانتے ہیں۔ یقین جانو کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کسی کو علی پر مقدم نہ کرتا کیونکہ علی مدینۃ العلم و اسد اللہ العالیٰ ہیں۔ یعنی شرِ علم اور خدا کے شیر ہیں۔ لیکن میں کیا کروں خدا نے جس کو چاہا مقدم کر دیا جس کو چاہا مؤخر کر دیا۔ مشیت الہی و خدا کی قضاء و قدر کے مسئلے میں کیا کر سکتے ہیں؟

میں بھی مسکرایا اور کہا جناب قضاء و قدر بھی ایک علیحدہ موضوع ہے جس کا انہی حادثے سے کوئی ربط نہیں ہے۔

سنی عالم : میں اپنے عقیدہ پر باقی ہوں جس کو تبدیلیں نہیں کر سکتا۔
ہاں اس ترتیب سے موضوع تبدیل ہو رہے تھے چائے اس کے کہ کوئی ایک موضوع کامل ہو یہ بات خود استدلال اختلاف کے سامنے ان کی شکست کی دلیل تھی۔ ("لا یكون مع الصادقین" صفحہ ۵۸)

(۷۳)

ایک استاد اور شاگرد کے سوال و جواب

شاگرد : یونہر شی کے ایک استاد ڈاکٹر خالد نوفل اردن کی یونہر شی میں پڑھانے آتے تھے۔ میں بھی ان کی کلاس میں شرکت کرتا تھا۔ میں شیعوں مذہب کا تھا اور وہ استاد سنی مذہب کا تھا۔ بعض اوقات وہ اپنے تعصب کے پیش نظر شیعوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن ہماری اس استاد سے رسولؐ کے بارہ جانشینوں

کے بارے میں حدیث ہوئی۔

استلا: میں نے کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ رسول خداؐ نے کہا کہ میرے بعد ۱۲ خلیفہ جائیں گے۔ ہذا یہ حدیث تساری گزری ہوئی ہے۔

شاگرد: اتفاقاً سیوں کی اکثر مستند کتابوں میں مختلف تعبیرات سے یہ حدیث مذکور ہے کہ "خیر اکرم نے فرمایا "الحلفاء بعدی الناعشر بعدد نقباء بنی اسرائیل و کلہم من قریب" یعنی میرے بعد بارہ خلیفہ ہیں نقباء بنی اسرائیل کے حساب سے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ لہذا تساری مورد اتفاق کتابوں میں یہ حدیث ۱۲ وجود ہے۔

استلا: چلو اگر مان لیں کہ یہ حدیث قابل قبول ہے تو تم شیعوں کے نزدیک وہ بارہ افراد کون ہیں؟

شاگرد: حضرت علیؓ روایتوں کے ذریعے جو ہم تک پہنچے ہیں ان میں وہ بارہ افراد یہ ہیں (۱) علی بن ابی طالبؓ (۲) حسن بن علیؓ (۳) حسین بن علیؓ (۴) علی بن حسینؓ (۵) محمد بن علیؓ (۶) جعفر بن محمدؓ (۷) موسیٰ بن جعفرؓ (۸) علی بن موسیٰؓ (۹) محمد بن علیؓ (۱۰) علی بن محمدؓ (۱۱) حسن بن علیؓ (۱۲) محمد بن حسن السدقیؓ۔

استلا: کیا یہ حضرت سیدنی ابھی زندہ ہیں۔

شاگرد: جی ہاں وہ زندہ ہیں اور ہمارے عقیدہ کے مطابق وہ پردہ فیض میں ہیں۔ جب اس دنیا میں ان کے تصور کی راہیں ہموار ہو جائیں گی تو وہ تصور فرمائیں گے اور اس کائنات پر حکومت ور بہری کریں گے۔

استلا: وہ کب پیدا ہوئے۔

شاگرد: ۲۵۵۰ ہجری میں پیدا ہوئے اور اب ۱۴۱۳ ہجری میں اس کی عمر مہدک ۱۱۵۸ سال ہے۔

استاد: یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی انسان ایک ہزار سال سے زیادہ عمر پائے جب کہ طبی لحاظ سے ایک انسان کی عمر کی حد ۱۰۰ سال تک کی ہے؟

شاگرد: ہم مسلمان ہیں اور قدرت الہی کا یقین رکھتے ہی لہذا اس میں کیا حرج ہے کہ مشیت الہی کے سبب ایک انسان ہزار سال عمر پائے؟

استاد: خدا کی قدرت اپنی جگہ مگر ایسی چیز خدا کی سنت سے باہر ہے۔

شاگرد: آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں اور ہم بھی۔ لہذا قرآن میں سورۃ طہ کی آیت ۱۳ میں ارشاد ہوتا ہے "وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَلَمَّتْ مِنْهُمُ الْمَائِدَةُ" یعنی ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کے درمیان ۵۰ سال تک ہزار سال زندگی کی۔ لہذا حضرت نوح نے اس آیت کے مطابق ۹۵۰ سال قبل از طوفان اپنی قوم کے درمیان زندگی پائی۔ لہذا اگر خدا چاہے تو دوسرے انسان کو بھی اسی مقدار یا اس سے زیادہ مقدار اس دنیا میں زندہ رکھ سکتا ہے اور پیغمبر اکرمؐ نے بھی متعدد موارء میں امام مہدیؑ کے آنے کی خبر دی ہے۔ ایک امام و رہبر کے عنوان سے کہ قہ اس دنیا پر آکر حکومت کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے خبریں دی ہیں اس مسئلے پر ہزار سے زیادہ احادیث شیعہ و سنی محدثین سے نقل ہوئی ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نمونہ کے طور پر یہ حدیث کہ پیغمبرؐ نے فرمایا "المہدی من اہل بیتي بعلاء الارض فسطاو عدلا کما ملکت ظلما وجورا" یعنی حضرت مہدیؑ محل اللہ میرے البیت

ہے ہیں وہ اس میں کو جو علم و جو سے پر ہے عدل و انصاف سے پر کر دیں
 گے۔ (مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۲۷۷) جب بات اس حد تک پہنچی تو استاد نے شاگرد
 کے منتقلی استدلال سنی معجزہ کنوں کے حوالے سے سنیں تو ان سے کچھ من نہ ہوا
 خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ شاگرد نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا ہم واپس اپنی اصل
 حد کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ پیغمبرؐ نے فرمایا
 کہ میرے بعد میرے ۱۲ خلیفہ ہیں جو قریش سے ہوں گے۔ آپ نے مجھ سے
 پوچھا کہ دوبارہ فر کون ہیں؟ میں نے سب کے نام بتائے۔ اب میں آپ سے
 پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں دوبارہ افرو کون ہیں؟

استاد: ان بارہ افرو میں تو چار خلیفہ ہیں (۱) ابو بکر (۲) عمر (۳) عثمان
 اور (۴) علی۔ پھر (۵) حسن (۶) حسین (۷) سعید (۸) ابی بن اشیر (۹) محمد بن عبدالعزیز جو آخر
 افرو ملتے ہیں اور ممکن ہے (۱۰) سعدی عباسی (تیسرا خلیفہ عباسی) کو بھی ان میں
 شامل کریں اور ہو سکتا ہے ان میں (۱۱) طاہر عباسی کو بھی ان میں شامل کیا جائے
 بطور خلاصہ یہ کہ یہ بارہ افرو ہمارے نزدیک شخص نہیں ہیں۔ اس مسئلے میں
 ہمارے علماء کی باتیں مختلف و پراگندہ ہیں۔

شاگرد: پیغمبرؐ نے حدیث نصیحتیں میں جو تمام مسلمان کے نزدیک معتبر
 ہے، فرماتے ہیں ”انہی ثمرات فیکم الظلم کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی“
 یعنی میں تمہارے درمیان دو گروہیں قدر چریں چھوڑے جدا ہوں، ایک کتاب خدا
 دوسری میری عترت جو میرے اہل بیت ہیں کہ اگر ان دونوں سے تمکد رکھا تو کبھی
 گمراہ نہیں ہو گے۔ (مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۳۶۷۔ صحیح مسلم جلد ۱ صفحہ ۴۳۸۔ صحیح

ترذی جلد ۷ صفحہ ۱۱۲۔ دکنز اجمال جلد ۷ صفحہ ۱۱۲) اور یہ بات مسلم ہے کہ عمر و ابو جبر و عثمان (رضی اللہ عنہم) اور دوسرے افراد میر و عمر بن عبد العزیز و ہمدی عباسی جیسے افراد عزت و اہمیت رسول خدا سے نہیں ہیں۔ لہذا کیوں رسول خدا کے بارہ خلیفہ کے مسئلے میں ٹھنڈیں جبکہ حدیث فقہین کے حوالے سے یہ بارہ عزت پیغمبر سے ہیں اور ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق امام علی سے لے کر امام ہمدی محل اللہ تک سب پر یہ حدیث منطبق ہوتی ہے۔

استاد۔ مجھے ذرا فرصت دو تاکہ اس مسئلے میں مزید تحقیق کروں۔ فی الحال تو کوئی قانع کنندہ جواب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔

شاگرد۔ امید ہے کہ آپ اپنی تحقیقات سے جان لیں گے کہ رسول خدا کے بارہ چالیسین جو در قیامت تک کے لئے ہیں کون ہیں۔ لیکن جب کافی مدت بعد من استاد سے شاگرد کی ملاقات ہوئی تو وہ استاد اپنی تحقیقات کی بناء پر عقیدہ اہلسنت کے تحت موضوع شخص کو نہیں پاسکتا تھا۔

دوسرے مناظرے میں ایک طالب علم اپنے ایک درس سے معارف اہلسنت کے سلسلے میں سوال کرتا ہے کہ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بارہ چالیسین ہیں اور وہ سب قریش سے ہیں؟

استاد۔ ہاں! ہماری معجز کتابوں میں روایات موجود ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

شاگرد۔ وہ بارہ افراد کون ہیں؟

استاد۔ وہ (۱) ابو جبر (۲) عمر (۳) عثمان (۴) علی (۵) معاویہ (۶) یزید بن معاویہ۔

شاگرد یزید کس طرح سے خلیفہ پیغمبرؐ ہو سکا ہے جبکہ وہ علی الاعلان شراب چٹا خاور جس کی وجہ سے کربلا کا خونی سانچہ پیش کیا اور اس نے قتل امام حسینؑ و انصار حسینؑ کا حکم صادر کیا۔ پھر وہ طالب علم استاد سے کہنے لگا باقی چہ بھی تو شمار کریں۔ استاد حریہ جواب دینے سے قاصر رہا تو مطلب کو عوض کرتے ہوئے والا تم شیعہ لوگ اصحاب پیغمبرؐ کو ہنزا یا نہیں کہتے ہو۔

شاگرد - ہم تمام اصحاب کو ہنزا نہیں کہتے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ سب اصحاب عادل تھے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہاں نہیں ہے کیونکہ کثیر تعداد میں آیات ہیں جو زمانہ رسالت کے منافقین کے بارے میں ہیں۔ اگر بھول آپ کے کہیں کہ تمام اصحاب عادل تھے تو ان کثیر تعداد آیات کو قرآن سے نکالنا پڑے گا جو منافقین کے بارے میں آئی ہیں۔

استاد - تم گولی دو کہ ابو جہر و عمرو بن (رضی اللہ عنہما) سے راضی ہو۔ شاگرد - میں کوئی دیتا ہوں کہ جس سے بھی رسول خداؐ کو قاطعہ ذہرا راضی تھے میں بھی ان سے راضی ہوں اور جس سے بھی رسول خداؐ کو قاطعہ ذہرا راضی تھیں میں بھی اس سے راضی ہوں۔

(۷۴)

قبر پیغمبرؐ پر با آواز بلند زیارت پڑھنا

ایک شیعہ عالم نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تقریباً پچاس افراد کے ساتھ مدینہ منورہؓ گیا اور ضریح مقدس کے نزدیک زیارت پڑھنے میں مشغول

ہو گیا۔ حرم کے نگہبانوں کا سردار امام شیخ عبداللہ بن صالح میرے پاس آیا اور بطور اعتراض کہنے لگا اپنی آواز کو ضریح مقدس پیغمبرؐ کے پاس بلند نہ کرو۔ میں نے کہا مگر کیا حرج ہے؟

سردار خدامہ عالم سورۃ جبرائیل کی آیت ۲ میں فرماتا ہے "یا ایہا الذین آمنوا لا تولعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان یحبط اعمالکم والکم لا تشعرون" یعنی اے صاحبان ایمان! اپنی آوازوں کو پیغمبرؐ کی آواز سے بلند نہ کرو ان کے سامنے بلند آواز میں باتیں نہ کرو (چلی پکار نہ کرو) جس طرح تم میں سے بعض، بعض کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ تمہارے اعمال بر باد نہ ہوں جبکہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔

میں نے کہا امام صادق کے پاس بھی اسی مقام پر چار ہزار شاعر تھے اور یقیناً وہ درس کے وقت شاعروں تک اپنی آواز پہنچانے کے لئے بلند آواز سے پڑھاتے ہوں گے کیونکہ حرام کام کرتے تھے؟ اور ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہم) بھی اسی مسجد میں بلند آواز سے خطبہ دیتے اور تکبیر کہتے تھے کیا حرام کام کرتے تھے؟ اور سب آپ کے حسیب صاحب بلند آواز میں خطبہ دیتے ہیں، بلند آواز میں کیا قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ اے مومنین! اپنی آوازوں کو نبیؐ کی آواز سے بلند نہ کرو۔

سردار تو پھر تمہاری نظر میں اس آیت سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا خدمت پیغمبرؐ میں بے فائدہ باتیں جو انضباط واجب کے خلاف ہوں جیسا کہ اس آیت کی شانِ رسول میں روایت ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کا

ایک گروہ مسجد میں داخل ہوا اور پیغمبر اکرم کو، جو اس وقت اپنے گھر میں تھے، اس انداز میں آواز دی "یا محمد اخرج الہا" یعنی اے محمد! ہمارے پاس باہر آئیں۔
(تفسیر قرطبی جلد ۹ صفحہ ۶۱۲۔ مجمع جلدی جلد ۶ صفحہ ۱۷۲)

جبکہ ہم بڑی قاضی و احرام سے بیعت پڑھ رہے ہیں لہذا مذکورہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بلند آواز سے قصد توہین و رسالت مآب رکھتے تھے جیسی "حط افعال" یعنی افعال کی رہبری کا مسئلہ تھا کیونکہ اس طرح کی جرأت کافروں کا کردار اور بہت بڑا گناہ ہے نہ کہ ہم جیسے لوگوں کے لئے جو بلاے ادب و احرام سے زیادت پڑھیں اگرچہ ہماری آواز میں کچھ بلند ہیں اسی لئے روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو "جعف بن قیس" جو کہ پیغمبر سے بلند آواز میں باتیں کرتے تھے، فرمانے لگے کہ وائے ہو مجھ پر کہ میرے نیک افعال حط ہو گئے چونکہ میں ہی پیغمبر سے بلند آواز میں بات کر چکا ہوں۔ لہذا اس آیت سے میں ہی سرور ہوں۔ جب ان کی یہ باتیں پیغمبر تک پہنچیں تو آپؐ نے فرمایا: ایسا نہیں ہے بلکہ "تہات" بن نہیں" اہل بیعت سے ہیں کیونکہ وہ عقیدہ انہام دہتے ہیں۔ کہ بلند آواز سے ان کا قصد توہین ہوتا ہے۔ (مجمع البیان جلد ۹ صفحہ ۱۳۰ تفسیر فی ظلال و مراغی)

(۷۵)

شیخ یحییٰ کے والد سے سنی علماء کے مباحثے

علامہ شیخ حسین بن عبد الصمد عاتقی جو شیخ یحییٰ کے والد بزرگوار تھے وہ

۹۱۸ ہجری کے عہد کے لوائل میں جبل عامل میں پیدا ہوئے اور انہوں نے آٹھ

رجع الاول ۹۸۴ ہجری میں ۶۶ سال عمر پاکر اس دنیا کو خدا حافظ کہہ آپ بیت
 خدے محقق و عالم و شاعر تھے۔ ۹۵۱ ہجری میں آپ نے شام کے ایک شہر حلب کا
 سفر کیا اور وہاں ایک خدے سنی عالم دین سے مذہب حق کے سلسلے میں کئی
 مناظرے کئے۔ بالآخر ان سنی عالم دین نے مذہب حق تشریع اختیار کر لیا۔
 کارہائیں کی دلیہیں کے لئے ہم ان مناظرات کی تفصیل صرف چار
 مناظروں میں بیان کریں گے۔

مناظرہ اول۔ امام صادقؑ کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟

شیخ حسین بن عبد الصمد کہتے ہیں کہ شہر حلب میں جب وارد ہوا تو حنفی
 مذہب کے ایک سنی عالم دین جو علوم و فنون میں کافی ماہر، مانے جاتے تھے، نے
 میری دعوت کی۔ گفتگو میں تقلید کی حجت آئی جو میرے اور ان کے درمیان
 مناظرے کی صورت اختیار کر گئی۔ ہذا وہ مناظرہ کچھ اس طرح سے تھا

شیخ حسین: آپ اہلسنت کے نزدیک قرآن سے یا رسول خداؐ کی طرف
 سے کوئی صریح حکم آیا ہے کہ آپ لوگ بوجہ حنفیہ کی تقلید کرو؟
 حنفی عالم: نہیں اس قسم کا قرآن یا گفتارِ پیغمبرؐ سے کوئی صریح حکم
 نہیں آیا ہے۔

شیخ حسین: کیا سب مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ہم
 سب مل کر بوجہ حنفیہ کی تقلید کریں؟

حنفی عالم: نہیں اس قسم کا بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔
 شیخ حسین: تو کس دلیل کے تحت آپ لوگوں پر بوجہ حنفیہ کی تقلید

واجب ہو گئی ہے؟

خفی عالم۔ موحیف مجتہد ہیں اور میں مقلد ہوں اور مقلد پر واجب ہے کہ کسی ایک مجتہد کی تقلید کرے۔

شیخ حسین کیا آپ کی نظر میں امام صادق مجتہد تھے؟

خفی عالم۔ حضرت محمد صادقؑ قبلہ ترین مقام و منزلت رکھتے تھے علم و تقویٰ و نسب و مقام میں سب سے بلند تھے ہمارے بعض علماء نے ان کے چار خاص شاگردوں کے نام لئے ہیں کہ جو مجتہد تھے ان میں سے ایک موحیف ہیں۔

شیخ حسین: اب جبکہ آپ نے امام صادق کے فوق العادۃ تقویٰ کا اعتراف کیا ہے تو ہم شیخ حضرات اسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ لہذا آپ لوگوں نے یہ کہاں سے سمجھا کہ ہم لوگ مگر اسی میں اور آپ لوگ راہ ہدایت پر ہیں؟ جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام صادق موصوم تھے جن سے کسی قسم کی خطا کا کوئی امکان نہیں تھا ان کا علم خدا کا علم تھا۔ ہمارے پاس اپنی اس بات پر ممکن دلائل ہیں اور وہ موحیف کی مانند قیاس و رائے و استہسان و غیرہ کے درپے تقویٰ نہیں دیتے تھے جبکہ موحیف کے فتوؤں کے بارے میں احتمال خطا ہے جبکہ امام صادق کے سلسلے میں اس قسم کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ مافرض اگر ہم ان کی صحت سے چشم پوشی بھی کر لیں اور آپ لوگوں کی طرح کہیں کہ امام صادق مجتہد تھے تب بھی ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں کہ خواہں مجتہد (یعنی امام صادق) کی تقلید کرنی چاہئے نہ کہ موحیف کی۔

خفی عالم آپ کے پاس اس مسئلے پر کیا دلائل ہیں؟

شیخ حسین: تمام سلسلے اس بات پر متفق ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ امام صادق علم و تقویٰ و عدالت و مقام میں دوسروں پر برتری رکھتے تھے اس طرح کہ میں نے کسی بھی دین کی کسی بھی تاریخ کی کتاب میں نہیں دیکھا کہ کسی نے امام صادق پر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو، شیعوں کے دشمنوں کے پاس تمام امکانات و قدرت و جمعیت زیادہ ہونے کے باوجود امام صادق کی شان میں کوئی نامزد بات نہ کہہ سکے یہ فوقیت خود ایک بڑا امتیاز ہے۔ لہذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم ایسے آقا و مراد کی تقلید جن کے بارے میں تمام علماء اسلام فوقیت میں و تقویٰ کا اعتراف کرتے ہیں جمود دیں جبکہ دوسروں کی تقلید جو اعتراض و اشکات پر مشتمل ہو اختیار کریں؟ جبکہ مسئلہ تقلید و عدم شک و غیرہ اثبات عدالت پر موقوف ہیں۔ چنانچہ یہ خود ایک تفصیلی بحث ہے جو اپنے مورد میں تفصیلاً آئے گی۔ دوسری طرف آپ لوگوں کے امام غزالی جنہوں نے کتاب الخوارج لکھی ہے وہ ضیف پر اعتراض پر ہے۔ اسی طرح بعض دیگر شافعی علماء نے "کتاب النکت الشریعہ فی الرد علی اہل حنبلیہ" لکھی ہیں۔ لہذا ہر کسی تردید کے ایسے مفصل کی تقلید کرنا جو علم و تقویٰ و عدالت میں سب کے نزدیک معتمد علیہ ہو واجب ہے۔ تمام محققین کے اجماع کے پیش نظر رائج فتویٰ کے سامنے مرجوح فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام صادق اہل بیت رسول خدا ہیں جو سورۃ حزاب کی آیت ۲۳ کی تصریح کے تحت ہر طرح کی نجاست و انحراف سے پاک ہیں۔ چنانچہ علامہ نقوی ابن قاری اپنی کتاب "معجم مقاییس اللغہ" میں "معجم اللغہ" کی تصریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

لام، البلیغہ تغیر سے ہیں (جبکہ ان تیس مشہور و معروف علماء المسند سے ہیں) اور وہی مقام عصمت ہے جو شیعہ لام صادق کی عصمت کے قائل ہیں۔ لیکن یوحینہ کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ البلیغہ تغیر سے نہیں تھے۔ لہذا خود قرآن کی تصریح کے پیش نظر ضروری ہے کہ ایسے افراد کی تقلید کی جائے جو ہر قسم کی خطا و لغزش سے پاک و منزه ہوں تاکہ جتنی طور پر اس کی تقلید کرنا نہایت کا ذریعہ ہو۔

خلفی عالم: ہم نہیں مانتے کہ لام صادق البلیغہ رسول سے ہیں بلکہ ہماری احادیث کے تحت آیت تطہیر کے پیش نظر پانچ افراد ہیں محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔

شیخ حسین: چلیں ہم فرض بھی کر لیں کہ لام ان پانچ میں سے نہیں ہیں لیکن تین دلیلوں کے تحت ان کا حکم بھی عصمت اور بیحدی کے واجب ہونے میں انہیں پانچوں کے حکم میں ہے۔

پہلی دلیل یہ کہ جو بھی عصمت بچتین کا معتقد ہے وہ عصمت لام صادق کو بھی مانتا ہے اور جو بھی بچتین کی عصمت کو نہیں مانتا وہ لام صادق کی عصمت کو بھی نہیں مانتا اور بچتین کا معصوم ہونا تو آیت تطہیر کی تصریح کے ذریعے ثابت ہے۔ لہذا عصمت لام صادق بھی ثابت ہے کیونکہ علماء اسلام کی اتفاق رائے کے تحت لام صادق و بچتین کی عصمت میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ بچتین کی عصمت کا اعتقاد رکھنا بغیر عصمت لام صادق کا اعتقاد رکھے اجماع مسلمین کے خلاف ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ تمام راولیوں و میرت لکھنے والوں سے یہ بات معلوم و مشہور ہے کہ لام صادق اور ان کے اہل لوہ میں سے کوئی بھی تحصیل علم کے

لئے کسی کے پاس بھی نہیں گئے کسی نے بھی نہیں لکھا ہے کہ مصومین میں سے کسی نے عامہ تفسیر کے کسی درس میں شرکت کی ہو بعد سب نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ امام صادق نے علم اپنے والد امام باقرؑ اور انہوں نے اپنے والد امام سجادؑ اور انہوں نے اپنے والد امام حسینؑ سے تفصیل علم کیا ہے اور امام حسینؑ تو اجماع مسلمین کے تحت اہلسنت و جماعت سے ہیں۔ لہذا کسی بھی امام کے فرمان از حیث اجتہاد کے نہیں ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چھوٹے یا بڑے نے ائمہ مصوم میں سے کسی سے کوئی سوال کیا ہو اور آپؑ لوگ جو لب و لہجہ میں کنہوں کے مطالعہ کی طرف محتاج ہوئے ہوں۔ خود مصومین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا قول ان کے چار بزرگوار کا قول ہے اور چار بزرگوار کا قول رسول ہے۔ اور یہ بات تو ہمارے نزدیک بطور متفقین صحت ہے کیونکہ خطیب کا بھی تو فرمان ہے کہ "اولنا محمدؐ و آخرنا محمدؐ و آخرنا محمدؐ و کلنا محمدؐ" یعنی ہمارا اول و آخر و وسط و سب کے سب محمدؐ ہیں۔ یعنی جو اول کا قول ہے وہی وسط کا آخر کا بھی سب کا وہی قول ہے۔ لہذا قول امام صادقؑ بھی وہی قول رسولؐ ہے جو اس کائنات سے ظلم و جہالت و ربریت کو ختم کرنے آئے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ آپؐ لوگوں کی مورد قبول خلف و حدود روایات سے نقل ہے کہ "حدیث ثقیلین" جو عبارات خلف کے بوجود ایک ہی معنی کو بیان کرتی ہے جو خطیب اکرمؑ نے فرمایا "انہی ناروا فیکم الظالمین ما ان لمکم بہ لں نصلو بعدی کتاب اللہ و ہدیتہ اہل بیٹی" یعنی میں تمہارے درمیان دو قسم و مگر نقد چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان سے تمہک رکھا تو ہرگز گمراہ

نہیں ہو گے۔ ۱۱ چیزیں ایک کتاب خدا ہے اور دوسری میری عزت جو میرے
 اہل بیت ہیں۔ یہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ قرآن و عزت و خیر سے تمسک
 نجات کا سبب ہے جبکہ تمام مسلمین میں صرف شیعہ ہی ان دونوں کو ماننے والے ہیں
 کیونکہ غیر شیعہ عزت و خیر کو تمام انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں اور دوسروں سے تمسک
 کرتے ہیں۔ حدیث ظہلین ہرگز یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے درمیان
 قرآن و ابو حنیفہ یا قرآن و شافعی وغیرہ کو چھوڑے جا رہا ہوں لہذا یہ کس طرح ممکن
 ہے کہ عزت و خیر سے ہٹ کر دوسروں سے تمسک کر کے نجات مل سکے۔ لہذا
 یہی مطلب اس بات کا اقتضاء کرتا ہے کہ امام صادق جیسوں کی تقلید کی جائے
 نہ کہ ان جیسوں کی تقلید کرنا عزت و خیر سے تمسک کرنا ہے اور اس میں تو شک
 ہی نہیں کہ امام صادق کی پیروی ابو حنیفہ کے مقابل میں برتری رکھتی ہے۔

مناظرہ دوم: مذاہب اربعہ کی نسبت مذہب تشیع کیوں مشہور نہیں؟
 پہلے مناظرے میں جب امام صادق کی تقلید کی برتری جمع ہو گئی تو حنفی
 عالم کہنے لگے: صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امام صادق نے علم اپنے اہل
 سے سیکھا اور دوسروں نے علم و عمل و تقویٰ کے لحاظ سے برتری رکھتے ہیں اور اپنے
 مقلدین کی نجات کا باعث ہیں مگر پھر بھی مذہب اہل مشور نہیں ہے جتنے یہ چار
 مذاہب (حنفی و مالکی و حنفی و شافعی) مشہور ہیں۔

شیخ حسین: اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مذہب شافعی و حنفی وغیرہ نے
 مذہب تشیع کو نقل نہیں کیا، تو صحیح ہے لیکن ان کا نقل نہ کرنا ہمارے لئے کوئی
 نقصان نہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے بھی ان کے مذہب کو نقل نہیں کیا۔ اور اسی

طرح ان چاروں مذاہب نے بھی ایک دوسرے کے مذہب کو نقل نہیں کیا، اور یہ نقل ہونا بھی آپ لوگوں کے لئے کوئی نقصانہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان نے مذہب تشیع کو نقل نہیں کیا تو آپ کا یہ دعویٰ ہے جیاد ہے کیونکہ خود شیعہ جو مسلمانوں میں عظیم لوگ ہیں انہوں نے اور بہت سے اہلسنت اور مقلی اسلامی فرقوں نے بھی گفتار و آداب و عبادات میں جعفری مذہب (کتب اہل بیت) کو نقل کیا ہے خود شیعوں نے مطالب مذہب تشیع کو نقل کرنے میں بلا اہتمام کیا ہے، مناظرے کئے ہیں اور ولویوں کے مسئلے میں ثقہ و عہد ثقہ پر بڑی توجہ دی ہے جس پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ علماء شیعہ جتنے بھی علماء اہلسنت سے کم ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی علماء چار گانہ بالخصوص حنبلی و مالکی سے کم نہیں ہیں بلکہ ان دو مذہب کے علماء سے تو زیادہ ہیں اور ہمیشہ علماء شیعہ اپنے اماموں کی پیروی میں علم و تقویٰ وغیرہ میں عالی ترین خدمت و سرتہ پر فائز ہیں۔ جس طرح ہمارے اماموں کے زمانہ میں کوئی بھی علم و عمل کے لحاظ سے ہمارے اماموں بلکہ ان کے شاگردوں سے علم و حدیث و تحقیق میں برتر نہیں تھا۔ شاگردان امام خلافت حکم، جمیل بن دراج و زرارہ بن اعین و محمد بن مسلم اور دوسرے کثیر شاگرد جو انہی کی مانند تھے حتیٰ کہ حاکمین بھی ان کے علم و عمل و تقویٰ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اماموں کے دور کے بعد کے علماء بھی ہیں۔ مثلاً علامہ مجلسی، شیخ صدوق، شیخ کیسی، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، سید رضی، ابن طاووس، خواجہ نصیر الدین طوسی، شیخ بحرانی، علامہ علی اور بن کے جتنے فخر السعفیین اور انہی کی طرح وہ دیگر علماء و محققین ہیں کہ جنہوں نے اپنی

تالیفات و خطوں کے ذریعے تمام مشرق و مغرب کے عالم کو پڑ کر دیا تھا۔ لہذا اس مذہب سے لوگوں کا اللہ پر تو تہیب کے پیش نظر ہے یا بدلتی کے سبب۔ ہذا آپ کو مجبوراً ماننا پڑے گا کہ ہذا مذہب صحیح ہے، البتہ ہم لوگ جس کی تقلید کرتے ہیں وہ باقی سب پر برتری رکھتا ہے۔ لہذا جو انصاف سے کام لیتا ہے اس کے لئے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ مذہب تشیع کی صحت کا اعتراف کرے لیکن ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کے مذہب حق کے صحیح ہونے کی تصدیق کریں کیونکہ ہم لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں اس میں صحت کو شرط مانتے ہیں لہذا ہم ہی نجات یافتہ گردہ ہیں۔ آپ لوگ اگرچہ ہمارے مذہب کی صحت کو اپنی زبانوں پر نہیں لاتے لیکن دلائل و قواعد مسلم جو آپ لوگوں کے پاس ہیں وہ آپ لوگوں کو مذہب تشیع کی صحت پر مجبور کرتے ہیں کیونکہ قول آپ کے نجات کا سبب مجتہد کی تقلید کرنا ہے جو ہمارے مذہب میں ترجیحاً قابل اللہ ہے۔ جب بات اس مقام تک پہنچی تو وہ حق عالم لا جواب ہو کر رہ گئے اور اپنے پہلے سول سے مغرب ہو کر دوسری صفت شروع کرنے لگے۔

مناظرہ سوم : اصحاب کو مانزا کہنا کیسا ہے ؟

حقانی عالم : میری نظر میں ایک موضوع باقی رہ گیا ہے وہ یہ کہ آپ کے نزدیک اصحاب وغیرہ کرام کو مانزا کہنا کیسا ہے ؟ وہ لوگ جو اپنی جان و مال کے ذریعے اور شمشیر کے ذریعے شرور و ملاقوں کو حکومت اسلامی کے تحت لے آئے۔ مثل عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) کے مدد میں جو فتویٰ صادر ہوئے وہ کسی بھی خلفاء کے نام سے نہیں ہوئے جن کا ہرگز اللہ نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ان

کی قدرت و صلاحیت سے بھی ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جب میں آپ کے دلائل کی طرف توجہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مذہب تشیع بہت اچھا و محکم مذہب ہے لیکن جب آپ کے مذہب میں دیکھتا ہوں کہ بعض اصحاب و پیغمبر کو نامز اکما جاتا ہے جو صحیح نہیں اس سے اندازہ لگاتا ہوں کہ آپ کا مذہب ہی صحیح نہیں ہے۔

شیخ حسین : ہمارے مذہب میں اس قسم کا کوئی حکم نہیں ہے کہ اصحاب و پیغمبر کو نامز اکما جائے بلکہ عوام الناس انہیں نامز اکتے ہیں۔ ہمارے علماء میں سے کسی کا بھی فتویٰ نہیں کہ اصحاب و پیغمبر کو نامز اکما جائے۔ آپ تمام ہماری فقہی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں کہیں بھی یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر اس حنفی عالم کے سامنے میں نے قسم کھاتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی مذہب ملبوط یعنی مذہب تشیع میں ہزار سال بھی زندگی گزارے ولایت ملبوطہ کو قبول کرتا ہو ان کے دشمنوں سے دیر نہ ہو اور ہرگز کسی بھی صحابہ رسول کو نامزات نہ کرتا ہو تو وہ ہرگز خطاوار نہیں ہے اور نہ اس کے ایمان میں کوئی کمی آنے والی ہے۔

حنفی عالم نے جب میری یہ بات سنی تو اس کا چہرہ کشادہ ہو گیا۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا گویا کہ میری بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ اسی اثنا میں میں نے اس سے کہا کہ جبکہ آپ کے نزدیک علم ملبوطہ و پیغمبر اور ان کا مقام اجتہاد و ہدایت اور ان کی سب پر برتری جہت ہو گئی تو آپ کو چاہئے کہ ان کی جلدی کریں۔

حنفی عالم : میں گولہ بازی میں کہ میں ان کا عذر دیکھتا ہوں لیکن اصحاب رسول کو ہرگز نامز انہیں کون گا۔

شیخ حسین : آپ صحابہ میں سے کسی کو بھی نامزاتہ کہیں لیکن جب آپ

اس کے معتقد ہیں کہ اہلبیت رسولؐ، خدا کی نظر میں عظمت رکھتے ہیں تو اس وقت آپ ان کے دشمنوں کو کیا کہیں گے؟

خفی عالم میں دشمن اہلبیت رسولؐ سے ہرگز ہوں۔

شیخ حسین میرے نزدیک آپ کے مذہب تشیع کے قبول کرنے کے لئے اتنی کافی ہے۔ پھر وہ خفی عالم کہنے لگے میں خدا کی وحدانیت و پیغمبری رسالت اور خدا کی فرشتوں کی گواہی دیتا ہوں اور اس سب کے دشمنوں سے ہزاروں اختیار کرتا ہوں۔ پھر مجھ سے فقہ اہلبیت پر کتاب طلب کی تو میں نے ان کو "مختصر النافع شرح شرایع علامہ حنفی علیؒ" ان کو دی۔

مناظرہ چہارم : مقام صحابہ پر ایک بحث

شیخ حسین بن عبد الصمد کہتے ہیں کہ کافی مدت بعد جب پھر اس خفی عالم کو دیکھ جو شیعوں کے چکے تھے تو دودھ سے منہموم نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کے اندر یہ بات رسوخ کر گئی تھی کہ اصحاب پیغمبرؐ کے بلند و عظیم رتبہ کے باوجود شیعوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ انصاف سے تفکرات کریں اور میری بات کو اپنی حد تک محدود رکھیں تو میں اصحاب کو برا کہنے کی طاعت آپ کے سامنے بیان کروں۔ انہوں نے علق قسم و میرہ کہا کہ حد کیا کہ انصاف سے تفکرات کریں گے اور اس محکمہ کو دوسروں سے عقلی رکھیں گے تو پھر میں نے ان سے ساتھ کانٹنریہ اس صحابی کے بارے میں جس نے مہمان خلیفہ سوم کو قتل کیا تھا کیا ہے؟

خفی عالم : اس نے اپنے اجتہاد کے پیش نظریہ کام (قتل مہمان) کیا تھا۔

ہمدرد لوگ گناہگار نہیں ہیں جیسا کہ اللہ کے علاوے بھی اس بات کی تصریح کی ہے۔
 شیخ حسین: آپ کا نظریہ عائشہؓ، علیؓ و ہبیرہؓ اور عین کے بھوکاروں کے
 بارے میں کیا ہے جو حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ جمل کو وجود میں لانے اور دونوں
 طرف کے سولہ ہزار افراد کے قتل کے موجب ہے؟ اسی طرح آپ کا نظریہ
 معاویہؓ اور اسکے اصحاب جو جنگ صفین کو وجود میں لانے اور حضرت علیؓ سے جنگ
 لڑنے اور نتیجہ میں دونوں طرف سے ساٹھ ہزار افراد کے قتل کا سبب بنے کیا ہے؟
 حنفی عالم: یہ سب حقیقی بھی قتل جن کی طرح اجتہاد کے پیش نظر
 ہوئی ہیں۔

شیخ حسین: کیا حق اجتہاد مسلمانوں کے صرف ایک گروہ کو حاصل ہے
 دوسروں کو حق حاصل نہیں ہے؟

حنفی عالم: نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
 شیخ حسین: جب اجتہاد میں قتل اصحاب اور دوسرے مانعین کے قتل
 و خور رسول و قتل حضرت علیؓ جائز ہیں یعنی جس کے علم و زہد و تقویٰ رسول خدا
 کے بعد سب سے بلند و برتر ہوں اسلام اس کی شمشیر ہی سے چاہا اور رسولؐ نے
 ان کے بارے میں مختلف طریقوں سے مختلف مقالات پر ان کی نفیست میں
 احادیث ارشاد فرمائی ہوں جن سے ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہاں تک کہ خدا
 نے جس کو تمام لوگوں کا رہبر و سرپرست بتایا ہو یہ فرما کر کہ "انصا ولیکم اللہ
 ورسولہ والذین اصموا" یعنی اے صاحبان ایمان! تمہارا ولی و رہبر خدا و رسولؐ اور
 وہ لوگ ہیں جو (اس پر) ایمان لاتے ہیں۔ (سورۃ مائدہ آیت ۵۵) یعنی وہ علیؓ ہیں

کیونکہ علماء اسلام کی اتفاق رائے کے تحت "واللعن آمنو" سے مراد حضرت علی ہیں۔ (اتفاق الحق جلد ۲ ص ۳۹۹۔ کنز العمال جلد ۶ ص ۳۹۱۔ فتح القدیر جلد ۲ ص ۵۰۔ حاشیہ العقبی ص ۸۸) اور بھی بہت سی روایات ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا بعض اصحاب کو ہمزہ لکھنے میں اجتہاد (خود عمل آپ کے) جائز ہے کیوں اور اصحاب کو براہ ہمزہ لکھنے میں اجتہاد جائز نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ (شیعہ) کسی کو بھی برا نہیں کہتے مگر اس کو براہ ہمزہ کہتے ہیں جس نے علی الاعلان اہلبیت رسول کے ساتھ دشمنی کی لیکن جو اہلبیت رسول سے غلامانہ محبت کرتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ مثلاً سلمان و مقداد و حماد و ابوذر وغیرہ۔ لہذا ان سے دوستی کے پیش نظر ہم خدا سے تقرب چاہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اعتقاد اصحابِ پیغمبر کی شان میں اور ہمزہ لکنا بھی ایک قسم کی بددعا ہے۔ خدا کی مرضی اسے قبول کرے یا نہ کرے جس طرح صحابہ کا خون گرا ہے اور یہ معافیہ تھا جس نے سب دشمن حضرت علیؑ اور ان کے خاندان پر قرار دیا۔ اس طرح کہ اسی (۸۰) سال حکومت بنو امیہ میں ہی راج رعی مگر پھر بھی مقام و منزلت علیؑ میں دور دورہ رہی تھی کیسے آئی اسی طرح شیعوں کا دشمن خاندان رسالت کو برا کہنا اپنے اجتہاد کی بناء پر صحیح ہے یہ لوگ اگر فرضا اپنے اجتہاد میں خطا بھی کر جائیں پھر بھی گناہگار نہیں ہیں۔

مزید وضاحت : اصحابِ پیغمبر بھی کئی طرح کے تھے۔ بعض سچے تھے، بعض منافق تھے اور خدا کا بعض اصحاب کی تعریف کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ دوسرے صحابہ کا فسق و فجور و کفر ختم ہو جائے اور وہ بھی اس تعریف میں

شامل ہو جائیں۔ لہذا ہمارا اجتہاد رسول خدا کے منافق صحابیوں کو برا کہنے میں ہے نہ کہ ہم سب کو برا کہنے ہیں۔

حنفی عالم کیا اجتہاد بغیر دلیل کے صحیح ہے۔

شیخ حسین . اہل بیت کے دلائل اس مسئلے میں روشن ہیں۔

حنفی عالم ان میں سے ایک سرے لئے بیان کریں۔

شیخ حسین نے دلائل بیان کئے جن میں تھلہ حضرت فاطمہ زہرا کو آزار

رسانی والا مسئلہ کہ خداوند عالم سورۃ احزاب کی آیت ۵۷ میں ارشاد فرماتا ہے

”ان اللہیں یوذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ“ یعنی بے شک وہ

لوگ جو خدا و رسول کو آزار دینے ہیں خدا ان پر دیا د آخرت میں لعنت بھیجتا

ہے۔ (المنائر تالیف شیخ حسین بن عبد الصمد۔ چاپ موسسہ مائتہ آل محمد

عہدہ السلام)

(۷۶)

آیت رضوان و طعن اصحاب

مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری ایک شافعی عالم سے ملاقات ہوئی جو کسی

حد تک قرآن و حدیث سے واقف تھا۔ اس نے شیعوں پر اپنے اعتراضات کو اس

طرح سے شروع کیا کہ شیعہ اصحاب پیغمبر پر لعن طعن کرتے ہیں اور یہ کام خلاف

قرآن ہے۔ لہذا جو لوگ خدا کی خوشنودی کا باعث ہیں ان کے بدلے میں ہرگز

بد کوئی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ خداوند عالم سورۃ فتح کی آیت نمبر ۱۸ میں فرماتا ہے

"لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما على قلوبهم
 فانزل السكينة عليهم و انزلهم فتحا قريبا" یعنی خداوند عالم مؤمنین سے راضی
 ہو گیا جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، خدا ان کے
 قلوب میں جو کچھ ہے جاننے والا ہے، لہذا انہیں بھی سکون عطا کیا اور مقرب بن
 کے نصیب میں فتح ہو گی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب خلیفہ اکرمؓ ہجرت کے
 پہلے سال مہاذی الحجہ میں ایک ہزار چار سو مسلمانوں کے ہمراہ عہدہ کے ارادے سے
 مدینہ سے مکہ کی طرف چلے۔ یحییٰ و عروہ بن زید و طلحہ و زبیر و غیرہ بھی ان کے
 ساتھ تھے لیکن جب عسکریں— جو مکہ سے قریب ایک آبادی تھی— پہنچے تو مظلوم
 ہوا کہ مشرکین مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ چنانچہ خلیفہ
 اکرمؓ نے مکہ سے بھی گلو بیڑ دور مدینہ جہاں اپنی اور درخت وغیرہ تھے توقف کیا
 تاکہ صحیح خبر معلوم ہو جائے۔ اسی دوران خلیفہ اکرمؓ نے جنہوں کو سرداران قریش
 سے مذاکرہ کرنے کے لئے مکہ بھیجا، کافی دن تک ان کی کوئی خبر نہ مل سکی، لہذا
 مشہور ہوئے کہ مکہ مشرکین نے جنہوں کو قتل کر دیا ہے اسی دوران خلیفہ اکرمؓ نے
 شدت عمل کا ارادہ کیا اور اسی درخت کے نیچے مسلمانوں کو حاضر کیا اور تجدید
 بیعت لی جو بعد میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہو گئی۔ خلیفہ اکرمؓ نے
 مسلمانوں سے عہد لیا کہ اپنے اپنے خوں کے آخری قطرے تک مشرکین سے
 جنگ میں مقاومت کریں گے لیکن قوموں ہی ان گزرے تھے کہ جنہوں صحیح و
 سالم لوٹ آئے، اس بیعت کی خبر سے مشرکین مرعوب ہو گئے اور سبیل ان عمر کو
 خلیفہ کی خدمت میں صلح کے لئے بھیجا جس کے نتیجہ میں صلح حدیبیہ قرار پائی اور

یہ سٹے پاپ کہ مسلمان آئندہ سال کہ آئیں گے اس سال واپس چلے جائیں۔ (متخصیص تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۲۸۹) اسی دوران سورۃ فتح کی آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں خدا نے وعید کرنے والوں کی سزاؤں اور اس کے بارے میں اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ لہذا جو صحابی خدا کی رضامندی کا سبب بنیں، ان کو ہر گز لعن و لعن نہیں کرنا چاہئے۔

میں نے اس کو جواب دیا کہ تو ان آیات صرف ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اس وقت جمعہ میں حاضر تھے اور انہیں اس آیت میں منافقین شامل نہیں، یعنی عبداللہ اہل اور اوس بن حنفیہ وغیرہ۔ جن کو آیت رضی اللہ عنہما میں خارج کرتی ہے۔ چنانچہ آیت مذکورہ دلالت کرتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جمعہ کی خدا ان سے راضی ہو گیا۔ آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا تائبان سے راضی ہو گیا ہے جس پر اسی سورۃ کی آیت نمبر ۱۰ آگولہ ہے "لَمَن نَّكَثَ أَعْلَمَ بِنَكَثِهِ عَلٰی نَفْسِهِ وَمَنْ أُولٰٓئِكَ يَمُوتُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ فَمِثْلُ بَرٍّ عَظِيمًا" یعنی جس نے عہد بیان کو توڑا گویا اس نے اپنا ہی نقصان کیا اور جو خدا سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرے اسے عنقریب اجر عظیم دیا جائے گا۔ یہ آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ان افراد میں سے بعض تھے جن کے بارے میں وعید فکنی کا احتمال تھا۔ چنانچہ بعض کے بارے میں یہ مسئلہ ظاہر ہو گیا۔ لہذا آیت رضوان خدا کی رضایت لہدی کو بیان نہیں کرتی بلکہ ممکن ہے کہ یہ مسلمان وہ دستہ ہو جائیں، ایک دستہ اپنی وعید کی وفا کرے اور دوسرا دستہ وعید کی وفادار نہ کرے۔ لہذا ہم شیعوں کے نزدیک جنہوں نے دلائل بے جا کے ذریعے وفاداری نہیں کی وہ اس آیت رضوان سے خارج ہیں۔ لہذا

دارے نزدیک جاہل لعن ہیں اور آیت مذکور بھی ہمیں اس سے نہیں روک سکتی۔
 قبور کے پاس بیٹھنے کے سلسلے میں مباحث

مدینہ میں وزارت امرا المعروف کے شعبے کا سرپرست ایک شیعہ عالم سے
 اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تم لوگ قبروں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو جو کہ فعل
 حرام ہے۔

شیعہ عالم اگر قبور کے پاس بیٹھا حرام ہے تو کون سا مسجد الحرام میں
 بیٹھا بھی حرام ہے کیونکہ جبرائیل کے پاس بعض پیغمبر حضرت واسطین و ہاجرہ
 یہ سب دفن ہیں جبکہ کسی نے اس قسم کا فتویٰ نہیں دیا اور متعدد احادیث ہیں جو
 کہتی ہیں کہ قبور کے کنارے بیٹھنے میں کوئی اشکال نہیں بخلاف کتبوں میں سے آپ
 کی کتاب صحیح بخاری جو آپ کے عقیدے کے مطابق قرآن کی مانند محترم ہے اس
 میں امام علی سے روایت ہے کہ ہم قبرستان قبیع کے غرض میں بیٹھے ہوئے تھے کہ
 پیغمبر اکرم ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی ان کے اطراف میں بیٹھ
 گئے۔ پھر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی
 ایک گھر ہوتا ہے یا جنت میں یا دوزخ میں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۳۰۔ مطابق
 الشعب ص ۱۲۷۸)

اس روایت کی بناء پر پیغمبر اکرم قبور کے کنارے قبرستان قبیع میں بیٹھے اور
 جو بھی وہاں بیٹھے تھے انہیں منع نہیں کیا۔ (مناظرات فی الحرمین الشریفین)

عشرہ مبشرہ پر مباحثہ

اشارہ احمد بن حنبل نے اپنی سند کی جلد اول کے صفحہ ۱۹۳ پر عبدالرحمن بن عوف سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا "ابوبکر فی الجنۃ و عمر فی الجنۃ و عثمان فی الجنۃ و علی فی الجنۃ و طلحہ فی الجنۃ و الزبیر فی الجنۃ و عبدالرحمن بن عوف فی الجنۃ و سعد بن ابی وقاص فی الجنۃ و سعید بن زید فی الجنۃ و ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنۃ" یعنی یہ دس افراد بشتی ہیں (۱) ابوبکر (۲) عمر (۳) عثمان (۴) علی (۵) طلحہ (۶) زبیر (۷) عبدالرحمن بن عوف (۸) سعد بن ابی وقاص (۹) سعید بن زید (۱۰) ابو عبیدہ بن جراح۔ (صحیح ترمذی جلد ۱۳ ص ۱۸۲۔ سنن ابی داؤد جلد ۶ ص ۳۳۳) اس حدیث جملی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس حدیث کو حدیث عشرہ مبشرہ کہتے ہیں (یعنی جن کو بہشت کی سعادت دی گئی ہے) یہ حدیث عن کے نزدیک اتنی مشہور ہے کہ مقدس مقامات مثلاً مسجد النبیؐ تک میں لکھ کر لگائی ہوئی ہے۔ ہذا شیعہ عالم دینہ میں کسی کام سے عظیم و امیر المعروف کے دفتر گئے تو ان کے سر پرست سے کسی موضوع پر گفتگو ہوئی اور عشرہ مبشرہ کے درمیان میں گفتگو آئی تو میں نے ان سے کہا کہ اجازت ہے کہ آپ سے کچھ سوال کروں؟

سر پرست :- ہاں بھیک۔

شیعہ عالم :- یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک اہل بہشت دوسرے اہل بہشت سے جگ کرے کیونکہ طلحہ و زبیر جو بقول آپ کے اہل بہشت میں سے

ہیں۔ مانگ کی سربراہی میں حضرت علیؑ سے جو تل بھٹ سے ہیں، جنگ جمل کی۔ جس کی وجہ سے کئی لوگ مارے گئے جب کہ قرآن فرماتا ہے "ومن یقتل المؤمناً متعمداً فجزاؤه جہنم خالداً فیہا" (سورۃ نساء آیت ۹۳) یعنی جو بھی کسی مؤمن کو عمدہ قتل کرے وہ دوزخی ہے جو بیشک اس میں رہے گا۔ لہذا اس آیت کے پیش نظر ان دونوں طرف کی قتل و غارت کا ذمہ دار یا حضرت علیؑ ہیں یا طلحہ و زبیرؓ لہذا اہلور قطع "حدیث عشرۃ ہشتر" مصلح جھوٹ ہے۔

سرپرست : ان دونوں گروہوں والے سب مجتہد تھے۔ سب نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ لہذا اس صورت میں یہ لوگ معذور ہوں گے۔

شیعہ عالم اجتہاد نص صریح کے مقابل میں جائز ضمیمہ ہے کیا تمام مسلمین نے بغیر اکرّم سے یہ قتل ضمیمہ کیا ہے کہ آپؐ نے حضرت علیؑ کے بارے میں فرمایا "ما علی حربك حربی مسلک مسلمی" یعنی اے علیؑ تمہاری جنگ میری جنگ ہے تمہاری صلح میری صلح ہے۔ (مناقب ابن مقارن ص ۵۰۔ مناقب خوارزمی ص ۷۶ و ۲۴) اور آپؐ نے فرمایا "من اطاع علیاً فقد اطاعنی ومن عصی علیاً فقد عصانی" یعنی جس نے علیؑ کی بیروی کی اس نے میری بیروی کی جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ (کنز العمال جلد ۶ ص ۱۵۷۔ الامت والسیاسة ص ۷۳۔ مجمع الزوائد جلد ۷ ص ۳۲۵) اور مزید آپؐ نے فرمایا "علی مع الحق والحق مع علی ینور الحق معہ حیثما دار"۔ یعنی علیؑ حق کے ساتھ ہے اور حق علیؑ کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں علیؑ جاتے ہیں وہاں وہاں حق جاتا ہے۔ لہذا ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ جن کے نام لئے گئے ہیں

(جنگ جمل میں) ان میں ایک طرف حق ہے اور وہ امام علیؑ ہیں۔ لہذا حدیث عشرہ مبشرہ جھوٹی ہے کیونکہ حق کے طرفدار باطل کو قتل بے شک نہیں کہتے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود عبدالرحمن بن عوف جو اس حدیث کے دلوپوں میں سے ہے اور خود بھی اس دس افراد میں سے ہے اور یہی عبدالرحمن ہے جس نے حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کی وفات کے بعد حضرت علیؑ پر تلوار اٹھائی تھی کہ "بیعت کرو ورنہ قتل کئے جاؤ گے" اور اسی عبدالرحمن نے حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کی مخالفت کی۔ عثمان اسے منافق کہتے تھے۔ لہذا کیا ان سب باتوں کے پیش نظر یہ فرد (سوائے علیؑ کے) ممکن ہے کہ ان کو قتل بے شک کہا جائے؟ ابوجہرہ عمر (رضی اللہ عنہم) جو باطل آپ کے بے شک کی ہدایت لے چکے ہیں وہ حضرت فاطمہ زہراؑ کی وفات کا سبب سے ہیں۔ حضرت فاطمہؑ آخری عمر تک ان سے نہیں ملیں اور سعد بن ابی وقاص سے جب کسی نے پوچھا کہ کس نے عثمان کو قتل کیا تو وہ کہنے لگا فاطمہؑ کی فیشیر سے جسے غلو نے جبر کیا عثمان قتل کئے گئے۔ کیا یہ سب افراد جو ایک دوسرے سے اس طرح سے پیش آتے تھے سب بیہوش ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا یہ حدیث "عشرہ مبشرہ" سند کے لحاظ سے بھی مبہم ہے کیونکہ اس کی سند بھی عبدالرحمن بن عوف یا سعید بن زید میں سے کسی ایک تک جتنی ہوتی ہے۔ لہذا معتبر ہونے سے ساقط ہے اور سعید بن زید روایت عشرہ مبشرہ خلافت معاویہ کے دور میں کوفہ سے نقل کرتے ہیں اور معاویہ کے دور سے پہلے نقل نہیں کی ہے اور معاویہ کے دور میں تو ویسے ہی جعلی حدیثوں کا بازار گرم تھا۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث "عشرہ مبشرہ" بھی معاویہ کے دور کی جعل کردہ حدیث ہے۔

قبور پر پیسے ڈالنے کے مسئلہ پر مکالمہ

پہلے زندہ میں جب جنت البقیع میں مقبرے بنے ہوئے تھے تو ان کے اطراف میں سائے درخت لگے ہوئے تھے جس پر لکھا ہوا تھا "لا یجوز دمی النمود علی القود" یعنی قبور پر پیسہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ایک دن "امیر المومنین" عظیم کاسر دار قبرستان آیا اور اس نے جب قبور پر پیسے پڑے دیکھے تو زور زور سے کہنے لگا یہ قبور پر پیسہ ڈالنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ایک شیعہ عالم جو وہاں کھڑے تھے کہنے لگے کس دلیل کی بناء پر حرام ہے؟ کیا قرآن و سنت نے اس سے منع کیا ہے؟ جبکہ رسول خدا کا فرمان ہے "ہر چیز جائز ہے مگر وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا قبور پر پیسہ ڈالنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔

سر دار قرآن کا ارشاد ہے "انما الصدقات للفقراء" (سورۃ توبہ آیت ۶۰) یعنی صدقات فقراء کے لئے ہیں۔

شیعہ عالم یہ پیسہ بھی فقراء ہی لیتے ہیں جو یہاں نمکین ہیں۔

سر دار یہاں کے نمکین فقیر نہیں ہیں۔

شیعہ عالم ان میں فقیر ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ حدود و حش میں

ضروری نہیں ہے کہ "دوسری طرف فقیر ہی نہ کہہ سکے جب کوئی فی سبیل اللہ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہے تو وہ ثروت مند کو بھی نہیں سکتا ہے۔ جس طرح شادی بیاہ میں دلہن و دلدار پر پیسے ٹانگے جاتے ہیں۔

لہذا جو لوگ فقیر نہیں بھی ہوتے وہ لوگ بھی "پیسے لے لیتے ہیں جس

میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں جس کی آپ نے علامات کی صداقت کے آٹھ مصارف ذکر ہوئے ہیں جن میں سے ایک "فی سبیل اللہ" کا مورد ہے اور جب مسلمین اولیاء خدا کی قیود پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ "میری جان و مال آپ پر فدا ہو" یہ خود ایک قسم کی محبت و الفت کی دلیل ہے اب اگر کوئی اپنے محبوب کی خاطر اپنا تمام مال یا بعض مال کسی کو بخش دے تو عن میں شرعاً و عرفاً کیا حرج ہے اور جب کہ خداوند عالم اپنی طرف سے حلال و حرام کرنے کو بطور دلیل کے منع کرتا ہے "وَلَا تَقُولُوا لِمَا كَتَبَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُظَنِّرَوا عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ" (سورۃ نمل آیت ۱۱۶) یعنی اپنی جھوٹی زبانوں سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، جس کی وجہ سے گویا خدا کی طرف جھوٹی نسبت دے رہے ہو۔

کیا خداوند عالم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اپنی طرف سے قصبات کرو، یعنی جو چیز بھی تمہارے حراج و عدالت کے موافق نہ ہو اسے حرام و شرک قرار دید اور بدعت سے مقابلہ کے نام پر ہر حلال کو حرام قرار دید و اس چیز سے فائل رہتے ہوئے کہ حلال کو حرام کرنا خود بدعت ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ جان میں کہ وہ صحیح راستہ سے منحرف ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ قرآن سورۃ نمل کی اسی آیت ساہجہ کے ذیل میں فرماتا ہے "اِنَّ الَّذِیْنَ یُفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْکُذْبَ لَا یُفْلِحُوْنَ" یعنی بے شک وہ لوگ جو خدا پر جھوٹ و افتراء باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح پانے والے نہیں ہیں۔

ہر طرف سے لفظ ”شُرک“ کا شور مٹائی دیتا

سودی عرب میں ایک چیز جو سب سے سستی بھر مفت ملتی ہے وہ لفظ شرک ہے جو ہر طرف مٹائی دیتا ہے۔ وہاں پر جو تنظیم ابراہیم المعروف ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں پر ان کے ہر عمل خاص و شرعی پر شرک کی تحت لگا کر انہیں اسلام سے خارج قرار دیتے رہیں۔ یعنی لفظ وہ لفظ ہی سے سروکار نہیں رکھتے بعد شیعوں کی ان کتابوں کو جنہیں محققین اسلام نے لکھا ہے، اپنی تحت کا شمار مانتے ہیں۔ ایک کتاب نمونہ کے طور پر جو شیعوں محقق استاذ شیخ محمد حسین مظفرؒ نے اس عبارت کے ساتھ لکھی ہے کہ ”فلکانت الدعوه للشيع لا ي الاحسن عليه السلام من صاحب الرسالة تحشى منه جبا ليجب مع الدعوة للشهادتين“ یعنی جیروی ہوا الحسن علی علیہ السلام کی دعوت دینا ہی دراصل دعوت توحید و دعوت رسالت پیغمبر کا پیش خیمہ ہے۔ اس پر ایک وہابی اپنی کتاب ”الشيعه والشيعة“ میں جو سودی عرب میں چھپی ہے اپنی کم عقل و کم نظری کا اظہار کرتے ہوئے مذکورہ عبارت کی اس طرح تلمیح کرتا ہے ”ان النبی حسب دعوی المظفری کان يجعل علیہا شریکاً لہ فی ہدوہ و رسالہ“ یعنی جیویں مظفر پیغمبر اکرمؐ نے علیؑ کو اپنی نبوت و رسالت کا شریک بنالیا ہے۔ لہذا اس نکتے والے وہابی سے ہمارا مناظرہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرتا اور اپنے آپ کو وہابیوں کے ہاتھوں فروخت نہ کرتا اور عقائد شیعہ سے آگاہ ہوتا تو اس طرح کا کسی نہایت والا اعتراض نہ کرتا اور اس طرح کی تحت شیعوں محقق پر نہ لگاتا۔ اگر شیخ

منظر کی اس طرح کی عبارت دعوت شرک ہے تو ان سے پہلے قرآن اس کو انجام
 نہیں دیتا کیونکہ سورۃ نساء کی آیت ۵ میں ہم پڑھتے ہیں کہ "اطيعوا الله واطيعوا
 الرسول واولى الامر منكم" یعنی خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی
 اطاعت کرو اور انہوں میں سے صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں جملہ
 "اولی الامر" اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے ساتھ لایا گیا ہے اور بلا شک و
 تردید علی ہی صدیق اولی الامر ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ یہاں یہ کہا جائے کہ پیغمبر
 اکرمؐ نے جائے توحید کی دعوت کے (نہو یا نہ) شرک کی دعوت دی؟ جبکہ ہرگز
 ایسا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی خدا کی توحید اور اپنی رسالت کی
 کوئی دی وہاں وہاں اپنے بعد علیؑ کی منزلت اور امامت کی بھی کوئی دہتے اور
 بتلاتے گئے۔ جس کا رسالت کے ساتھ شریک ہونے اور شرک ہونے سے کوئی
 رہا نہیں ہے۔

وضاحت : جب سورۃ شعراء کی آیت ۲۱۳ "والمرحشون لك الاقراب" یعنی اپنے رشتہ داروں کو ڈر لگو۔ جزل ہوئی تو پیغمبر اکرمؐ نے اپنے رشتہ داروں کی
 ایک میٹنگ بلائی اور اس میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور فرمایا "فایکم یوادی علی
 هذا الامر علی ان اخی ووصی وخطیعی فیکم" یعنی تم میں سے کون ہے جو
 میرے اس کام میں میری مدد کرے گا تاکہ وہ میرا بھائی میرا وصی اور ہمارے
 درمیان میرا خلیفہ قرار پائے۔ اس وقت سوائے علیؑ کے کوئی نہیں اٹھا۔ پھر پیغمبر
 اکرمؐ نے حریدہ دو مرتبہ اپنے الفاظ کو دہرایا جب سوائے علیؑ کے کوئی نہیں اٹھا تو
 آپؐ نے فرمایا "ان هذا اخی ووصی وخطیعی فیکم فاسمعوا واطيعوا"

یعنی یہ ہے میرا بھائی میرا دھی میرا خلیفہ تمہارے درمیان، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ (تاریخ طبری جلد ۲ ص ۶۳۔ تاریخ ابن اثیر جلد ۲ تاریخ ابوالعلاء جلد اول۔ اخلاق الحق جلد ۳ ص ۶۲) یہ بعد (بعد) شیعہ وغیرہ اکرّم کے تاریخی حکم کے تحت کہتے ہیں کہ جس طرح اس وقت وغیرہ اکرّم نے دعوت توحید و دعوت رسالت دی تھی اسی طرح دعوت خلافت علی بھی دی تھی کیا اب بھی یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ وغیرہ اکرّم نے علی کو اپنی نبوت و رسالت کا شریک قرار دیا ہے کیا رسول کے فرمان کے مطابق علی کو حق کا خلیفہ و جانشین بنانا رسول کی نبوت و رسالت میں شریک کرنا ہے؟

(۸۰)

حج کے مسئلے پر ایک مکالمہ

ایک مہم مسئلہ جو احکام اسلامی ایران کے بعد وجود میں آیا وہ مسئلہ حج تھا جس پر امام فقیہی نے اپنی قدیر و علامیوں میں کہا کہ حج دو طرح کی ہے ایک حج لہذا یعنی اور دوسری حج لہذا۔ یہی حج فقہ ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ ایک مکتب، ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی ہے۔ یہ اس بنا پر امام فقیہی کے عقیدوں کے نزدیک حج میں برأت شرکین بھی ضروری ہو گئی جس کا شرع بعد میں لوگوں نے محسوس کیا اور کر رہے ہیں۔ (حاشیہ مترجم) جس کا نتیجہ آپ لوگوں نے خونیں کہ کے واقعہ میں ملاحظہ کیا کہ جس نے آں سعود پر سے اسلامی طلب کو اتار کر ان کی یهودیت و نصرانیت سے دوستی بلکہ اسلام دشمنی واضح کر دی جس کے تحت وہ

مسلمانوں کی اکثر عبادت کو جو خود ان کی کتابوں میں ذکر نہیں تحریف کرتے ہوئے ان کو بدعت و شرک کا نام دینے لگے۔ بے شک خدا کی ماضی ہے آواز ہے۔ اس کے پاس دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ لہذا لام فہمی کے اس فتویٰ برائت شرکین کے بعد سے درباری طوں میں کھلبلی مچ گئی اور فتویٰ دینے لگے کہ حج فقط ایک عبادت ہے جس کو ہر قسم کی سیاست سے دور رہنا چاہئے جبکہ قرآن فرماتا ہے "جعل الله الکعبة البیت الحرام فیما للناس" (سورۃ مائدہ آیت ۹۷) یعنی خداوند عالم نے اپنے محترم مگر کعبہ کو لوگوں کے امور کے لئے "قیام" کی جگہ قرار دیا ہے۔ لہذا اگر قیام کے وسیع معنی لئے جائیں یہی لوگ جس میں روحانی و مادی دونوں لحاظ سے اپنا حق حاصل کریں۔ لہذا اسی موضوع پر ایک مبنی عالم اور ایک صالح عالم کے درمیان اس طرح مناظرہ ہوا

مبنی عالم یہ سب مبنیوں اور بہتیں کیا ہیں جن کو متاسک حج میں شامل کیا گیا ہے حج کو ہر قسم کی سیاست و جدال سے دور عبادت کے طور پر انجام دینا چاہئے۔ حج ایک عبادت اور خود سازی اور تصفیہ روح ہے۔ لہذا اس کو سیاست و زندہ ہار و مرد و ہار کے نعروں سے مخلوط نہیں کرنا چاہئے۔ یہ حج اور ایسی وجہ کو مہمل کیا مینے ہیں جو آج تک نہیں سنیں؟

صالح عالم میری نظر میں جس طرح ایک اسلام محمدی ہے جس کے لئے حسین نے اپنا گمراہ لادیا اور ایک اسلام یزیدی ہے جو ہر حرام محمدی کو حلال کیے چلا جا رہا تھا۔ اسی طرح حج کی بھی دو قسمیں ہیں ایک حج لبرائی و محمدی اور دوسری حج لبرائی و یزیدی۔

مناوی عالم : حج مانند نماز و روزہ ایک قسم کی عبادت ہے۔ لہذا اسے

سیاست اور غیر خدا والے مسائل سے دور رکھنا چاہئے۔

صالح عالم : سیاست دراصل صحیح معنی کے تحت عین دین ہے اور دین

سے جدا نہیں ہے۔ اصل عبادت اپنی پاکیزہ ترین و خالص ترین عبادت کے ساتھ

ساتھ اہلک سیاسی کی و شرف کے لئے اہلک بہت مفید ہوتی ہیں کیونکہ روح

عبادت خدا کی طرف حوجہ رہتا ہے اور روح سیاست عقل خدا کی طرف توجہ کرتا

ہے۔ یہ دو مسائل حج آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ جن کے جدا

کرنے سے مفہود حج فوت ہو جاتا ہے۔ واضح عبادت کے ساتھ کہ حج مانند سر

انسان ہے جس پر کھال بھی ہے اور مغز بھی۔ لہذا جو حج کو تنہا ظاہری عبادت فرض

کرتے ہیں گویا انہوں نے کھال لے لی ہے اور مغز کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ مکہ کے

ناموں میں سے ایک نام "ہم القریٰ" یعنی قریوں کی ماں۔ (جیسا کہ سورۃ النعام کی

آیت ۹۲ اور شوریٰ کی آیت ۷ میں فرمادہ ہے "تلتوا ہم القریٰ ومن حولہا")

تو جس طرح ماں چہ کو غذا دیتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے اس کی تربیت کرتی

ہے کہ بھی اسی طرح لوگوں کو فکری و سیاسی و معنوی غذا دیتا ہے اور اسلام کی

وشرف کی تربیت دیتا ہے۔

مناوی عالم : ہم مسلمان ہیں قرآن و حدیث سے آگاہ ہیں کیا خدا سورۃ بقرہ

کی آیت ۱۷۷ میں نہیں فرماتا کہ "ولا جعل لی المعج" یعنی حج میں جہال نہیں

ہے۔ لہذا حج میں مظاہرے و زندہ و مردہ بد کے نعرے خود ایک قسم کا جہال ہے۔

صالح عالم : آیت مذکور میں جس جہال سے منع کیا گیا ہے وہ لوگوں

کے درمیان ”ہاں! باللہ“ ”نہیں! باللہ“ وغیرہ کی قسمیں کھانا و لڑائی کرنا ہے اور ہمارے ائمہ سے بھی جو روایتیں ہیں ان میں یہی ملتا ہے کہ جدل سے مراد لوگوں کا جموئی قسمیں کھانا یا کسی مکتاد پر قسم کھانا وغیرہ ہے۔ جیسا کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ ”وہ صف جہاد ہے جو قسم پر مشتمل ہو لیکن ان میں غرض احرام مؤمن ہو تو یہ بھی وہ جدل نہیں ہے جس سے آیت میں منع کیا گیا ہے بلکہ آیت میں اس جہاد سے منع کیا گیا ہے جس میں کسی برادر مؤمن کی توہین ہو رہی ہو۔ (مجمع البیان جلد ۲ ص ۲۹۴) اور اگر جدل دین کے اثبات یا دفاع دین کے لئے ہو تو وہ نہ صرف مکتاد نہیں ہے بلکہ عظیم عبادت ہے۔ امام فخر رازی اپنی تفسیر کبیر میں سورہ ہرہ کی آیت مذکورہ نمبر ۱۹ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ تمام مکتدیں اس بات پر متفق ہیں کہ امر دینی میں جدل ایک عظیم اہمیت ہے اور اس مطلب کے اثبات کے لئے انہوں نے ان آیات کے ذریعے استدلال کیا ہے قل ان آیات میں سے سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۵ ہے ”ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالیٰ حسن۔“ یعنی لوگوں کو حکمت و استدلال اور عطا و فصاحت سے اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو اور ان کے ساتھ نیکی سے جہاد کرو اور سورہ ہود کی آیت ۳۲ میں خداوند عالم کفر کی مکتد کو اپنے نبی نوح کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے ”یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا“ یعنی وہ لوگ کہنے لگے اے نوح تم ہم سے بہت جھگڑے اور جھگڑ چکے ہو۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کے ساتھ جہاد کیا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کا جدل فقط لوگوں کی خدائے واحد کی طرف دعوت دینے

اور دین کے پہچانے میں قہر لہذا وہ جہل جس سے حج میں منع کیا گیا ہے وہ جہل ہے جو کسی امر باطل پر ہو نہ وہ جہل جو اہانت حق پر ہو۔

میلوثی عالم قرآن کی بہت سی آیات میں جہل کو برا شمار کیا گیا ہے اور اسے غیر مہتممین کا فعل تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ غافر کی آیت ۳ میں پڑھتے ہیں ”ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کلہم“ یعنی تنہا وہ لوگ ہماری آیات میں جہل کرتے ہیں جو کافر ہو گئے ہیں اور سورۃ حج کی آیت ۶۸ میں پڑھتے ہیں ”وان جادلوك فقل اللہ اعلم بما تعملون“ یعنی اگر وہ لوگ آپ سے جہل کریں تو ان سے کہیں کہ خدا آپ کے اعمال کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اور سورۃ احصاء کی آیت ۱۲۱ میں پڑھتے ہیں ”وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوكم“ یعنی شیاطین اپنے دوستوں کو خبیث طور پر القاء کرتے ہیں کہ وہ لوگ تم سے جہل کریں۔

صالح عالم اس طرح کے مختلف موارد میں لفظ جہل کا استعمال بتا رہا ہے کہ جہل کے وسیع معنی ہیں جس کے مجموعاً دو قسم کے معنی ملتے ہیں (۱) پسندیدہ۔ (۲) ناپسندیدہ۔ لہذا جب کسی بھی صفت و کفایت کو واضح و روشن کرنے اور صحیح راستہ بتانے کے لئے ہو وہ پسندیدہ فعل ہے بلکہ بعض موارد میں اس قسم کا جہل واجب ہو جاتا ہے جسے امر بالمعروف و نہی از منکر کہتے ہیں اور اگر یہی جہل وہ صفت و کفایت باطل کے لئے ہو تو قطعاً اس قسم کا جہل مذموم و ناپسندیدہ ہے۔ لہذا نتیجتاً ہر قسم کے جہل کو ہم حج میں ناپسندیدہ قرار نہیں دے سکتے۔

میلوثی عالم میری روح صاف یہ ہے کہ عبادت کو سیاست سے مفلوط

نہیں کرنا چاہئے اور مقدس مقام پر مقدس عمل کو سیاست و زندہ و مردہ بد سے
تعبیر نہیں کرنا چاہئے۔ اس مقدس مقام کو مقدس عمل جج ہی کے لئے رہے
دیں۔ سیاست کو گھس لور لے جائیں۔

صالح عالم اسلام میں عبادت عبادۃ کے علاوہ دوسرے پہلو بھی رکھتی
ہیں۔ جج جی جگ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی
اور معاشرتی پہلو بھی رکھتا ہے اور کامل جج وہ ہے جو تمام جوتب سے بہرہ مند ہو اور
جب بھی جج کو اگر، کے سیاسی پہلو سے جدا کریں گے تو قطعاً وہ جج کامل نہیں بلکہ
ناقص ہو جائے گا۔ اب یہاں ان مطالب کو روشن اور واضح طور پر سمجھنا چاہئے ہیں
تمام ٹیٹ کے ان دقیق و صیق الفاظ کی طرف ذرا توجہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں
کہ جج کا ایک سب سے بڑا غلطہ سیاسی ہے جس کو ختم کرنے کے لئے دشمنان
اسلام کو شال ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کے مصالح کی
فکر کے بغیر جج کو فقط ایک خشک عبادت کے طور پر جلا لیں۔ جب کہ جج کا سیاسی
پہلو بھی اس کے عبادی پہلو سے کم نہیں ہے اور اس کا سیاسی پہلو خود سیاست کے
علاوہ عبادت بھی ہے۔ (صحیفہ نور جلد ۱۸ ص ۶۶) اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں
کہ ”لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك“ کہنا گویا تمام طاغوت جہان کا انکار
کرتے ہوئے حرم خدا میں اٹھ کر عشق و محبت کرتا ہے اور دل و جان کو غیر خدا سے
پاک کرتے ہوئے یعنی ان سے اعلان برقت و دوری کرتے ہوئے خدا سے رلہ کو
مضبوط بناتا ہے۔ (صحیفہ نور جلد ۲۰ ص ۱۸) لہذا جج، عبادت اور سیاست کے
مجموعے کا نام ہے کیونکہ سیاست اسلامی خود عین عبادت ہے۔ لہذا ہم کہہ کر جج کو

سیاست اسلامی سے دور کریم۔ مثال جس طرح سیب سے جوس نکال لینے کی صورت میں اس ماتی پے ہوئے کو سیب نہیں کہا جاتا۔

مناوی عالم: پیغمبر اکرمؐ دائرہ معصومین اور ان کے مرجعہ شاکر و ہمارے لئے اسود و جنت ہیں۔ وہ لوگ فقط مناسک حج انجام دیتے تھے اور سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔

صالح عالم: آپ کی یہ بہت دھڑی بلا دلیل ہے کیونکہ پیغمبر اکرمؐ دائرہ طاہرین اور ان کے مرجعہ شاکر و مناسک موقع سے قائد و محافظ ہوئے کعبہ کے اطراف میں سیاسی، اجتماعی اور فوجی مسائل پر بھی صفت کرتے تھے بعدہ ان مسائل کو خاصی اہمیت دیا کرتے تھے جس کی ہم آپ کے سامنے کم از کم چار مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔

پہلی مثال: قبل از فتح مکہ بوقت طواف پیغمبر اکرمؐ اور ان کے ہمراہیوں کی توحیدی غل

ہجرت کے ساتویں سال "صلح حدیبیہ" کے تحت آپ کو اجازت تھی کہ آپ مناسک عمرہ کے لئے مکہ جا کر تیس دن قیام کر سکتے تھے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے دو ہزار مسلمانوں کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، احرام باندھنے کے بعد جب آپ مکہ پہنچے تو آئندہ نے بنی کریم جو فی کے ساتھ آپ لوگوں کا استقبال کیا۔ جب آپ طواف میں مصروف ہو گئے اور جب مسلمان آپ کے اطراف میں صف باندھے طواف کر رہے تھے تو آنحضرتؐ نے اس حساس وقت میں سیاسی نقطہ نگاہ کے تحت مسلمان مردوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے شانوں کو کھول لو تاکہ مشرکین

تہارے قوی بازو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں۔ سب نے اسی طرح کہہ شرکین مکہ اطراف کعبہ میں صف بنائے مظاہرہ کر رہے تھے جب صدائے "لیک اللہم لیک" کی صدائیں بلند ہوئیں تو عبداللہ بن رواحہ نے، جو گروہ اسلام کے سردار تھے شرکین کے سامنے رجز پڑھتے ہوئے یہ اشعار کہے

علو ہی الکفار عن صبلہ غلو فکل الصبر فی قبولہ
یا رب انی مؤمن لقلبہ انی راہب الحق فی قبولہ
یعنی اے کافرو! رسول خدا کا راستہ کھول دو اور پاؤ رکھو پیغمبر اکرم کی رسالت ہی کے قبول کرنے میں ہر قسم کی سعادت منحصر ہے، اے پروردگار میں آنحضرتؐ کے ہر قول پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کے اقوال میں حق پاتا ہوں۔ اس طرح طواف کعبہ میں پیغمبر اسلامؐ اور ان کے ساتھیوں کے لئے شرکین کے سامنے رجز گوئی اور مظاہرہ قوت و حوصلہ کی دلیل تھی۔ لہذا عہدت کے ساتھ یہ ایک مہم سیاست اسلامی بھی تھی اور شرکین کی سرکوبی بھی تھی۔

دوسری مثال: حج میں امام حسینؑ کا معاویہ پر شدید اعتراض

ہجرت کے ۵۸ سال بعد مرگ معاویہ سے دو سال پہلے تک معاویہ اپنی طغیانی و سرکشی میں بہت مطرود ہو کر لام حلق کے ماننے والوں کو بے رحمانہ طور پر قتل عام کر رہا تھا امام حسینؑ اس سال حج کو گئے اور میدان منی میں قیام پس باشم و اپنے شیعوں کو جمع کیا جو تقریباً ہزاروں سے زیادہ افراد ہوں گے، ان میں بعض اصحاب رسولؐ کے فرزند بھی تھے، امام حسینؑ نے اس اجتماع میں خدا کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فرمایا "ان الطاغیۃ قد صبح بنا و بشیتنا ما فاد علمتم و راہتم"

یعنی معاویہ کی رفتار ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جس طرح کی ہے تم لوگ جانتے بھی ہو اور دیکھتے بھی ہو، میں تم لوگوں سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں اگر میں نے جج کہ تو میری تصدیق کرنا اور اگر جھوٹ والا تو میری تکذیب کرنا۔ لہذا میری بات سنو اور یاد رکھو اور جب مراسم جج سے اپنے گھروں کو واپس لوگو تو دوسروں تک اس پیغام کو پہنچاؤ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر معاویہ کا یہی کردار رہا تو حق مٹ کر رہ جائے گا، مگر یہ کہ خداوند عالم نور حق کو ماتی رکھے چاہے کافرین اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ پھر امام حسینؑ نے حضرت علیؑ اور ان کی نواہ کی برتری اور امامت کے سلسلے میں قرآن و احادیث وغیرہ اکرمؑ سے دلائل پیش کئے اور حاضرین "اللہم نعم۔ قد سمعنا و شهدنا" کہتے رہے کہ ہاں ہم خدا کو گواہ مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پیغمبر اکرمؑ سے سنا ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آخر میں امام حسینؑ نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اپنے اپنے وطن لوٹ کر ان باتوں کو اپنے سرور اطہرؑ انفراد تک منتقل کرنا اور ان لوگوں کو بھی میری اس دعوت سے آگاہ کرنا۔ (احتجاج طبری جلد ۲ ص ۱۸) یہ واقعہ عبادت کے ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی گہرا رہا جس میں معاویہ کی سرکشی پر اعتراض تھا، جس سے مظلوم ہوۓ ہے کہ جج اور ایہی تھا ایک خشک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ضمن میں ہم سیاسی مسائل بھی ہیں جس سے صحیح رہبر کی طرف توجہ دانا اور خالانہ رہبری سے باز کرنا ہے۔

تیسری مثال: امام سجادؑ کا کنار کعب اپنے زمانہ کے طاغوت سے مقابلہ تاریخی لحاظ سے مشہور و معروف واقعہ جس سے جج میں مسائل سیاسی کا

ذکر مزید واضح معلوم ہوتا ہے جس میں لام سہلہ کا ہشام بن عبد الملک طاغوت زندہ سے سامتا ہوتا ہے اور ان کے درمیان مناظرہ اس طرح ہوتا ہے

عبد الملک (پانچواں خلیفہ اموی) کے زندہ میں ان کا بیٹا ہشام مراسم حج کے سلسلے میں مکہ آیا اور طواف کے دوران جب اس نے حجر اسود کو چومنا چاہا تو جمعیت کے زیادہ ہونے کے باعث چوم نہ سکا تو حجر اسود کے برابر میں ہشام کے لئے ایک منبر رکھا گیا وہ منبر پر گیا اور طواف کرنے والوں پر جب نگاہ کی تو ان میں اس کی نگاہ لام سہلا پر پڑی جو طواف میں مصروف تھے جب انہوں نے چاہا کہ حجر اسود کو چومیں تو لوگوں نے بڑے احرام و کمال کے ساتھ آپ کے لئے راستہ کھول دیا۔ اس طرح آپ نے بڑے آرام سے حجر اسود کو چوم لیا اسیثناء میں ایک شام کے رہنے والے نے ہشام سے کہا کہ یہ شخص کون ہے جس کا لوگ اتنا حرام کر رہے ہیں؟ ہشام نے اپنے کو تادین ملتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا۔ ایسے حساس موقع پر فردوق نامی شاعرے خاندان رسلخ کے ہارے میں اس مرد شامی سے کہ "ولکنی اعرفہ" یعنی میں اس کو جانتا ہوں۔ شامی کہنے لگا کہ یہ شخص کون ہے؟ فردوق نے لام سہلا کے ہارے میں ایک متصل قصیدہ پڑھا جو ۳۱ اشعار پر مشتمل تھا جو اس شعر سے شروع ہوتا تھا "هنادی تصرف البطحا و طانہ والبت بعروہ والحل والعزم"۔ یعنی یہ وہ شخص ہے جسے مکہ کا سنگریزہ تک پہچانتا ہے۔ خانہ کعبہ اور حجاز کے میدان حرم کے باہر نور اندر والے سب انہیں جانتے ہیں۔ ہشام نے قصہ میں اگر حکم دیا کہ فردوق کو قید کر دیا جائے۔ جب لام سہلا نے فردوق کے قید کی سزا کا سنا تو اس کے لئے دعا کی اس کی دلجوئی کی اور اس کے

لئے بارہ ہزار روپے ہم لکھ فرزدق نے جب وہ رقم قبول نہیں کی تو لام چلائے اسے لکھا کہ ہمارا جو رقم پر حق ہے اس کی بنا پر یہ رقم تم ہماری طرف سے قبول کرو۔ یہ شک خدا تمہارے مقام معنوی اور نیت نیک سے آگاہ ہے۔ فرزدق نے وہ رقم قبول کی اور ہشام کی خدمت میں اشعار کہے۔ (حدید جلد ۴ ص ۱۲۷) اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لام پہلے نے طواف کعبہ کے دوران بھی ہشام کی شان و شوکت کا ہرگز غاف نہیں کیا بلکہ فرزدق شاعر جس کا عمل سیاسی لحاظ سے صم تھا، اس کی دلجوئی کی اور اس کے لئے دعا کی اور اسے بارہ ہزار روپے ہم لکھ کیا معین کعبہ میں اس طرح کی تائید و حمایت کا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ راج کے پر شکوہ بھوم میں سیاسی مسائل کا بھی ذکر کرنا اور ظاہرین کے نزدیک اچھا عمل تھا۔

چوتھی مثال: لام باقرہ کی سیاسی وصیت

حدیث کلیسیا اپنی موثق سند کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ لام صدوق نے فرمایا کہ میرے والد لام باقرہ نے مجھے وصیت کی کہ "میرے مال میں سے کچھ مال وقف کر دینا تاکہ سرزمین منی کے لام راج میں مجھ پر گریہ کیا جائے۔" (بخاری جلد ۴ ص ۷۹) اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ لام باقرہ نے یہ وصیت کیوں نہیں کی مدینہ میں میری قبر کے کنارے یا مکہ و منی میں غیر لام راج میں میرے لئے عزتوری کرائی جائے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپؐ چاہتے تھے کہ لام راج میں جو لوگ ہر جگہ سے اکٹھے ہوتے ہیں میدان منی میں تو وہاں عزتوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس مجلس میں مسلمانوں پر ہنس اسے گزشتہ و حاضر کے علم و حکم کو بیان کیا جائے اور عالم کی شناخت کرائی

جائے لہذا اس قسم کے مسائل کا اہل حج کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ امام باقر اس کی وصیت کر رہے ہیں اور اپنا کچھ ماں اس کام کے لئے وقف کر رہے ہیں۔

احکام حج عبادت و سیاست کا مجموعہ ہے

اصولاً جب ہم احکام حج پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں دو عبادت کے علاوہ عین سیاست معلوم ہوتے ہیں۔

۱۔ مثلاً جب انسان حج کے لئے احرام باندھتا ہے دو مفید کپڑوں کا تو امیر غریب گوراکا لاسب ایک ہی معلوم ہوتے ہیں جس سے ہمیں مسلمانوں کی آپس میں قوم پرستی و لسانیت و ملک پرستی وغیرہ سے لادری کا درس ملتا ہے جو سیاسی لحاظ سے بہت اہم ہے۔

۲۔ احکام احرام میں سے ہے کہ انسان احرام کی حالت میں کسی کو بھی کسی قسم کا آزار نہ پہنچائے حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں و گھاس وغیرہ تک کو یعنی حالت احرام میں حشرات تک کو مارنا حرام ہے یا مثلاً اپنے بدن سے بال تک کا جدا کرنا اسلحہ الحنا وغیرہ ان سب کا حرام ہونا ہمیں امن و سلامتی کا درس دیتا ہے جو سیاسی لحاظ سے بہت اہم ہے۔

۳۔ خانہ کعبہ کے ساتوں پکڑوں میں جب حجر الاسود تک پہنچیں تو اس پر ہاتھ پھیرنا مستحب ہے اس بارے میں امام صادق فرماتے ہیں، "وہو یحسن فی ارضہ ینایع بہا علقہ۔" یعنی یہ حجر اسود زمین پر خدا کا میدہا ہاتھ ہے جس کے ذریعے وہ مردوں سے رحمت لیتا ہے۔ (وسائل الشیعہ جلد ۹ ص ۳۰۶) اگر دیکھا جائے

تو خود جنت ایک سیاسی مسئلہ ہے اور خدا سے جنت کا سنی یہ ہے کہ ہم تہری جنت کرتے ہیں کہ تہری رلو میں قدم بڑھائیں گے اور تہرے دشمنوں سے ہزار رہیں گے۔ شظا امریکہ و اسرائیل سے۔

۴۔ مٹی میں دی جرات کرنا خود ایک ہم و سیاسی مسئلہ ہے کہ ہم ہر قسم کے شیطان سے ہزار ہیں چاہے شیطان باطنی الھس ہو یا شیطان ظاہری امریکہ و اسرائیل ہوں یعنی گویا ہم اپنے دشمنوں کو پہچانیں اور اس میں بھی یہ ستم ہے کہ وہ ننگر حوا شیطان پر لگیں ورنہ کافی نہیں ہیں۔

۵۔ قرآنی گھ میں جانوروں کا ذبح کرنا ایمر و فہامدی کا سیاسی لحاظ سے بڑا درس ہے۔ اور جیسا کہ سنتے ہیں کہ لام رہن عجلہ اللہ کعبہ کے اطراف میں ظہور کریں گے اور وہیں تین سو تیرہ لوگ آپ کے ہاتھ پر جنت کریں گے۔ (سنن ابن ماجہ جلد ۲ ص ۱۸۔ حار جلد ۵۲ ص ۳۱۶)

جیسا کہ اس بارے میں حضرت زہراؑ کا ارشاد ہے "جعل اللہ الحج لشہداء للدين" یعنی خدا نے حج کو دین کے احکام کے لئے قرار دیا ہے۔ (امیان الخیر چاپ جدید جلد اول ص ۱۳)

اور امام صادقؑ فرماتے ہیں "لا يزال الدين فتنًا ما قامت الكعبة" یعنی جب تک خند کعبہ باقی ہے اسلام باقی ہے۔ لہذا اگر حج کے صرف عہدی پہلو کو لے لیا جائے اور اس کے سیاسی پہلو کو چھوڑ دیا جائے جو ہم ترین فلسفہ حج ہے تو کیا یہ دین کے منہم ہونے کا سبب ہے؟

ایمان حضرت عبدالطلب و حضرت ابو طالبؑ

ایک شیعہ عالم دین کا ایک سعودی دہلی سے اس طرح مناظرہ ہوا

دہلی عالم : تم شیعہ لوگ قبر عبدالطلب و ابو طالب پر کیوں جاتے ہو؟

شیعہ عالم : اس میں کیا حرج ہے؟

دہلی عالم : کیونکہ عبدالطلب اس وقت فوت ہوئے جب خلیفہ اسلام

کی عمر آٹھ سال کی تھی۔ رسالت کی ذمہ داری نہیں آئی تھی۔ لہذا اس وقت تک

دین توحیدی نہیں تھا۔ لہذا کس بناء پر ان کی زیارت کرتے ہو اور ابو طالب کے

بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ (الغیر باض) شرک اس دنیا سے گئے اور شرک کی

زیارت جانتے نہیں تھے۔

شیعہ عالم : کیا حضرت عبدالطلب کو کوئی ایک بھی مسلمان شرک

کہہ سکتا ہے؟ وہ اپنے ہی دور سے خدا پرست تھے اور اپنے جد حضرت ابراہیم کی

پروی کرتے تھے جیسا کہ اہلسنت کی کتابوں میں بھی مذکور ہے "کے قصے میں ہے کہ

جب ابراہیم کی فرج خانہ کعبہ کو اڑانے آئی اور عبدالطلب کے لونٹوں پر قبضہ کر لیا تو

جب آپ اپنے لونٹ چمڑانے کے لئے ابراہیم کے پاس آئے تو ابراہیم نے کہا کہ

اپنے لونٹوں کے لئے آئے ہو لیکن کعبہ جو تمہاری عبادت گاہ ہے تمہارے دین کی

بنیاد ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہو تو عبدالطلب نے جواب میں کہا

کہ "انا رب الامم وان للکیت دہا مینعہ" یعنی میں لونٹوں کا مالک ہوں اس

گھر کا مالک خدا ہے جو خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ پھر حضرت عبدالطلب

کعبہ کے کنارے آکر دعا کرتے ہیں "خدا یا ہر ایک اپنے گھر میں رہنے والوں کی حفاظت کر" ہے تو بھی اپنے گھر حرم میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔" (شرح میرۃ النہاشم جلد اول ص ۳۸ تا ۶۲۔ بلوغ الارباب نکوسی جلد اول ص ۱۵۰ الی ۲۶۳) نتیجہ ان کی دعا قبول ہوئی خدا نے باہل جیسے ٹھکرے پر غمے کا لشکر بھیجنوں نے لہرہ کے لشکر پر حجرہ سارہ سا کرین کو نیست و بربود کر دیا جس کے بارے میں سورۃ النحل نازل ہوا اور روایات شیعوں میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: خدا کی قسم میرے باپ ابو طالب اور میرے جد عبدالمطلب و ہاشم و عبد مناف ہرگز میت پرست نہیں تھے وہ لوگ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور آمین حضرت ابراہیمؑ پر عمل کرتے تھے۔ (کمال الدین ص ۱۰۳ تفسیر بیان جلد ۲ ص ۷۵)۔

حضرت لہ طالب کے بارے میں لولا تو تمام اہلیت و علماء شیعہ و تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ مؤمن اس دنیا سے گئے ہیں لکن اہل حدیث جو طلسم کے معروف عالم دین ہیں قتل کرتے ہیں کہ کسی نے لام سہلا سے پوچھا کہ کیا حضرت ابو طالب مؤمن تھے؟ آپؑ نے فرمایا ہاں۔ کسی اور شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ کچھ لوگ تو انہیں کافر کہتے ہیں۔ لام سہلا نے جواب میں کہا کیا لوگ رسول خدا ابو طالب کو برا کہتے ہیں جبکہ رسول خداؐ نے بائین عورت کا کافر سے طلاق حرام قرار دیا تھا اور اس بات میں تو بالکل شک ہی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اسلام و ایمان میں سب پر سبقت لینے والی پاک و امن خاتون تھیں اور وہ آگزی مریک حضرت ابو طالب کی ہمسری میں رہیں (شرح نوح البلاغہ لکن اہل الحدیث جلد ۲ ص ۳۱۲) اور دنیا طلسم کے اکثر علماء و دہلوی پیغمبر اسلام کے اس قول کو

جو آپ نے عقلی اہل طالب کے بارے میں فرمایا نقل کرتے ہیں "احبت
 حبیبیہ لقربانک منی وحباً لما کنت اعلم من حب عینی ابی طالب اہاک"
 یعنی میں تم سے دو اعتبار سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اس رشتہ داری کی بنا پر جو
 تمہیں مجھ سے ہے دوسری اس بات پر کہ میں جانتا ہوں کہ میرے چچا ابوطالب تم
 سے محبت کرتے ہیں۔ (استیعاب جلد ۲ ص ۵۰۹ ذخائر العقبی ص ۲۶۲) پیغمبر اسلام
 کی یہ گفتگو اس بات پر گواہ ہے کہ آپ حضرت ابوطالب کے ایمان کا یقین رکھتے
 تھے ورنہ کافر سے دوستی کا کوئی معنی نہیں ہے جو پیغمبر عقل کو ان کی نسبت زیدہ
 چاہتے تھے۔ (الفہرہ جلد ۱ ص ۲۳۰ آخر کتاب)

مزید وضاحت: اسوس کہ ہمارے والدین نامتو عالم سر پرستوں
 کی بیوی کرتے ہوئے نسل در نسل حضرت ابوطالب کو کافر سمجھتے کرتے چلے
 آ رہے ہیں جبکہ اپنے مراجع کی کتابوں سے غافل ہیں جن میں دسیوں روایتیں
 ایمان ابوطالب کے قطعی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن تعصب و عدولت علی
 رکھنے والے ہمیشہ اہل کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے حضرت ابوطالب کو
 مشرک سمجھ کریں اور یہ کام بنی امیہ کے زمانے سے شروع اور اب تک چل رہا
 ہے۔ صرف حضرت علی کی دشمنی میں ورنہ اگر حضرت ابوطالب حضرت علی کے
 والد نہ ہوتے تو شاید یہی لوگ پیغمبر اسلام کے مومن و صادق چچا اور قریش کی
 بزرگ شخصیت کے نام سے معافی کرتے۔

دہائی عالم: اگر ایمان ابوطالب اتنا روشن ہے تو ہمارے علماء کیوں اس
 بات کو ذکر نہیں کرتے ہیں اور اس بات کو مبہم رکھے ہوئے ہیں؟

شیعہ عالم جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دراصل سنیوں کی حضرت علیؑ سے دشمنی کا نتیجہ تھا کہ اس کی دور حکومت سے ہی خبروں سے مسجدوں سے حضرت علیؑ پر ہمارا الفاظ کہے جاتے تھے اور تقریباً ۸۰ سال تک خبروں سے (العیاذ باللہ) حضرت علیؑ پر لعن طعن کئے جاتے تھے اور آپؑ کی خدمت میں جمہوری اسلامیت گمزی جاتی تھی اور حضرت ابو طالبؑ کو کافر جھٹ کر کے حضرت علیؑ کو کافر زندہ کے عنوان سے پیش کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا راز یہ تھا کہ حضرت ابو طالبؑ کیونکہ تھیں دوسروں سے پوشیدہ طور پر بغیر اسلام کی حمایت کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ رسالت کے سلسلے میں آپؑ کی مدد کر سکیں اسی لئے اکثر روایات میں حضرت ابو طالبؑ کو مؤمن آل فرعون و اصحاب کف سے تشبیہ دیا گیا ہے جو اپنے ایمان کو قفل رکھے ہوئے زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا حسن عسکریؑ سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے بغیر اکرم کو وحی کی کہ "میں دو گروہ کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا ایک گروہ عقلی طور پر تمہاری مدد کرے گا جس کے سرور ابو طالب ہوں گے اور ایک اشکار گروہ کے ذریعے جس کے سرپرست علیؑ ہوں گے۔ (الحدیث علی المناہب ص ۳۶۱)

(۸۲)

ایمان ابو طالبؑ پر ایک مقالہ

مؤلف کتاب کا ایک مدرسہ میں سنی طالب علم سے ایمان ابو طالبؑ پر

ملاحظہ اس طرح پیش آیا

برلور سنی ۔ اہلری اصلی کتابوں میں حضرت ابو طالب کے بارے میں مختلف اقوال نقل ہیں بعض میں ان کی اچھے الفاظ میں توصیف کی گئی ہے اور بعض میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔

مؤلف ۔ ائمہ مصوفین کی بیرونی کرتے ہوئے جو حضرت اہلبیت رسولؑ سے تمام علماء شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابو طالب مؤمن تھے۔

برلور سنی : اگر دیا قاتل اہلری کتابوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے ؟
مؤلف : حضرت ابو طالب کا جرم یہ تھا کہ آپ حضرت علیؑ کے والد تھے۔ لہذا معاویہ نے دشمنی علیؑ میں دین فروش مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ اہمال سے ہزاروں دینار دے دے کر حضرت علیؑ کے خلاف جعلی روایات کے دفتر کھولے ہوئے تھے جو زیادہ حدیثیں گزر گزر کر لاف تھا اسے زیادہ انعام دیا جاتا تھا۔ بے شری اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ ابو ہریرہؓ جیسے کذاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے رحلت کے وقت وصیت کی کہ حضرت علیؑ کا ہاتھ کاٹ دو۔ (شرح صحیح البخاری جلد اول ص ۳۵۸)

برلور سنی : سورۃ انعام کی آیت ۲۶ میں پڑھتے ہیں ”وہم یبھون عنہ ویبسون عنہ“ یعنی وہ لوگ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے روکتے ہیں۔ لہذا ہمارے بعض مفسرین کے مطابق کچھ لوگ پیغمبر اسلامؐ کا دفاع کرتے تھے اور یہ آیت حضرت ابو طالبؑ جیسے افراد کی شان میں نازل ہوئی ہے جو پیغمبر اسلامؐ کا ان کے دشمنوں سے دفاع کرتے تھے اور ایمان کی جہت سے آنحضرتؐ سے دور رہتے تھے۔

مؤلف لولا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہیں جو آپ نے کئے ہیں نہ نیا اگر یہ معنی صحیح بھی مان لئے جائیں تو اس پر کیا دلیل ہے کہ اس کردہ میں حضرت ابو طالب بھی شامل ہیں؟

برہن اور سنی۔ اس پر دلیل روایت سفیان ثوری ہے حبیب بن ابی علف سے کہ ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے جو پیغمبر کا دفاع کرتے تھے لیکن خود اسلام سے دور تھے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۳۸) مؤلف: آپ کے جواب میں مجبوراً ہمیں یہاں چند مطالب ذکر کرنے پڑیں گے

مطلب اول یہ کہ آیت کے معنی جو آپ نے کئے ہیں وہ نہیں بلکہ آیت کے قبل و بعد کے حالات سے آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دو کافریں جو لوگوں کو پیغمبر اکرمؐ کی جلدی سے روکتے تھے اور خود بھی پیغمبر اکرمؐ سے دور رہتے تھے۔ (الفہرہ جلد ۸)

مطلب دوم یہ کہ جملہ "ہنسوں" کے معنی دوری کے ہیں جب کہ حضرت ابو طالبؓ پیش پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ رہتے تھے، ان سے دور نہیں رہتے تھے۔

مطلب سوم یہ روایت سفیان ثوری جس کی نسبت ابن عباس کی طرف دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کی شان میں چند وجوہات کی بنا پر نازل ہوئی ہے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سفیان ثوری حتیٰ کہ خود علامہ السمعانی کے نزدیک غیر موثق افراد میں سے ہیں۔

(میزان الاعتدال صفحہ ۳۹۸) اور خود ابن مبارک راوی سے نقل ہے کہ سفیان
تذلیس کرتے تھے یعنی جھوٹ کو حق کو ناحق سے ملاتے تھے۔ (تذیب جلد ۳
صفحہ ۱۱۵) اسی طرح سے "صیب بن اہل جہت" نامی راوی بھی کہتے ہیں کہ یہ
روایت مرسل ہے اور اس میں تذلیس ہوئی ہے کیونکہ اس روایت میں صیب سے
ابن عباس تک کے راویوں کو حذف کیا گیا ہے۔ (تذیب جلد ۳ صفحہ ۱۷۹) اور ابن
عباس جیسے مشہور و معروف شخص جو حضرت ابو طالب کے مائین ہونے کا یقین
رکھتے تھے وہ کیونکر ایسی روایت کریں گے؟

مطلب چہارم یہ ہے کہ آپ کے قول آیت مذکور صرف ابو طالب کی
شان میں نازل ہوئی ہے جب کہ جملہ "بھون و ہنسوں" میں بیع کے مینے استعمال
ہوئے ہیں۔ لہذا بعض کی تفسیر کے تحت یہ آیت بغیر اکرم کے چچاؤں سے متعلق
ہے سوائے حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت ابو طالب کے جو مائین تھے
کیونکہ بغیر اکرم کے دس چچا تھے۔ جن میں سے تین چچا یعنی (۱) حمزہ، (۲) عباس
(۳) ابو طالب مائین تھے، جو اس آیت میں شامل نہیں ہیں۔

مزید وضاحت: خود بغیر اسلام مشرکین سے دوری اختیار کرتے تھے
جیسے خود ابوبسب سے دوری جو کہ خود رسول خدا کا چچا تھا لیکن حضرت ابو طالب کا
ہمیشہ احترام کرتے تھے اور جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا آپ نے اس
سال کو "عام الحزن" یعنی غم کا سال قرار دیا اور آپ نے حضرت ابو طالب کے تشییع
جنازے میں فرمایا "واحرمال علیک کنت عمیک بمنزلۃ العین من الحدیقۃ
الروح من الجسد" یعنی اے میرے والد میں آپ کے مرنے سے کس قدر

فہمکن ہوں، میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، میں آپ کے بدن میں روح کی مانند تھا۔ (مقد پر جلد ۷ ص ۳۰۳) کیا پیغمبر اکرمؐ کے یہ شایاں شان ہے کہ وہ کسی مشرک کے بارے میں ایسے الفاظ کہیں، اس کے مرنے پر غمگیسی کا اظہار کریں جبکہ قرآن میں انہیں اتنی ہی جو اس بات پر گواہ ہیں کہ آپؐ مشرکین سے بیزار رہتے تھے۔

(۸۳)

کیا حضرت علیؑ گروں قیمت انگوٹھی پہنتے تھے؟

سورۃ بقرہ کی آیت ۵۵ میں پڑھتے ہیں "انما وليکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون" یعنی بے شک تمہارا سرپرست و رہبر خدا اور اس کا رسولؐ اور وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ روایت متواترہ سے شیعہ و سنی سب کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ یہ آیت امام علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ان کی ولایت و رہبری پر دلالت کرتی ہے اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علیؑ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں ایک فقیر آیا اور سوال کیا جب کسی نے اسے کچھ نہ دیا تو حضرت علیؑ جو اس وقت حالت رکوع میں تھے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، سائل نزدیک آیا اور انگوٹھی ہاتھ سے اہل کر لے گیا۔ اس طرح حالت رکوع میں آپؑ نے انگوٹھی بیویوں زکوٰۃ فقیر کو دی، جس کے نتیجہ میں مذکورہ آیت آپؑ کی شان میں نازل ہوئی۔ (غایۃ المرام میں

الہمت کی طرف سے ۲۳ احادیث اور شیعوں کے ذریعے ۱۹ حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ (مضامین ابرار جلد ۲ ص ۳۵۰)

لب ذرا اس مناظرے کو ملاحظہ کریں جو ایک طالب علم اور مولانا کے درمیان ہوا

طالب علم ہم نے سنا ہے کہ امام علیؑ نے جو انگوٹھی فقیر کو دی تھی کال گر اس قیمت تھی مثلاً تفسیر برہاں جلد اول صفحہ ۳۸۵ میں ہے کہ اس انگوٹھی کا عجیبہ یا قوت سرخ کے پانچ مثقال سے ماہوا تھا جو کافی قیمت رکھتا تھا۔ لہذا حضرت علیؑ یہ انگوٹھی کہاں سے لائے تھے؟ کیا حضرت علیؑ قبل پرست تھے؟ کیا اتنی مہنگی انگوٹھی پشنا اسراف نہیں ہے اور دوسری طرف ایسی نسبت تو امام علیؑ کی طرف دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ آپؑ پاشاک و مسکن اور زندگی بڑی سادگی سے گزارتے تھے جیسا کہ آپؑ خود فرماتے ہیں "لواللہ ما کنوت من دنیا کم ہوا ولا دعوت من غنائمھا وطرا ولا اعودت لبالی لوہی طمرا ولا عزت منارضا شہرا ولا اعدت منہ الا لقوت الاں دہرہ۔" یعنی خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا چاندی کچھ جمع نہیں کیا اور دنیا کے ثروتوں و فہموں میں سے سے ذرہ برابر بھی مل جمع نہیں کیا اور اس بچہ لگے لباس کا کوئی بدل جمع نہیں کیا ہے اور ایک ہاشت کے برابر بھی زمین نہیں لی ہے اس دنیا سے سوائے غنیمت خوراک کے اور کچھ نہیں لیا ہے۔ (منہج علماء جلد ۲ ص ۳۵)

مولانا یہ سب باتیں کہ آپؑ کی انگوٹھی گرہں قیمت تھی بے جہاد ہیں۔ روایات متعدد اور سورۃ مائدہ کی آیت ۵۵ جو آپؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے ہرگز

اس قسم کی کوئی بہت نہیں ہے کہ آپ کی انگوٹھی گروں قیمت تھی۔ اگر اس قسم کی کوئی روایت ہے تو وہ ضعیف و مرسل روایت ہے۔ زیادہ تر احتمال ہے کہ ایسی حدیث مولوی کے دور حکومت میں حضرت امام علیؑ کی شاہ گمانے کے لئے گمزی گئی ہو۔

طالب علم۔ جو بھی ہو انگوٹھی کو اتنی قیمتی تو ہونا چاہئے کہ ایک فقیر کو سیر کر سکے ورنہ اس میں ایک فقیر سیر نہیں ہو سکے گا۔

مولانا: دراصل وہ انگوٹھی جیسا کہ سراج میں آیا ہے کہ "مردان بن طوق" ہائی مشرک کی تھی جو آپ نے جگہ میں فتح پانے کے بعد مال قیمت کے طور پر اتار کر خلیفہ اکرمؑ کو لاکر دی تھی۔ خلیفہ اکرمؑ نے حکم دیا تھا کہ اس مال قیمت میں سے وہ انگوٹھی علیؑ کی ہے کیونکہ آپؑ جانتے تھے کہ علیؑ بیہوش امین اس انگوٹھی کو اٹھائیں گے اور موقع مناسب پر سستی کو دے دیں گے۔ لہذا جب وہ انگوٹھی حضرت علیؑ نے خریدی ہی نہیں تھی تو سرفہ بھی صادق نہیں آئے گا۔ (دقائق الامام ص ۶۷)

طالب علم۔ حضرت علیؑ کے بارے نقل کیا جاتا ہے کہ آپؑ نماز میں اس قدر حضور قلب ہوتے تھے کہ جگہ صحن میں گئے والا تیر حالت نماز میں آپؑ کے ہر سے نکال دیا کرتے تھے۔ اگر یہ صحیح ہے تو آپؑ کس طرح حالت رکوع میں فقیر کی آواز کی طرف توجہ ہوتے اور اسے انگوٹھی دی؟

مولانا: جو لوگ اس قسم کا احتمال کرتے ہیں وہ اس نکتہ سے غافل ہیں کہ ضرورت مند کی آواز کو سننے اور اس کی مدد کرنے میں اس کی طرف توجہ کا

محتاج نہیں بلکہ یہ عین خدا کی طرف توجہ کرنا ہے۔ علیؑ لہذا میں خود سے بیکار تھے۔ خدا سے نہیں نور اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ خلق خدا سے لا پرواہی خدا سے لا پرواہی ہے۔ یہ عبادت دیگر حالت نماز میں زکوٰۃ کا دینا عبادت کے ضمن میں عبادت ہے نور جب روح عبادت ہو تو وہ مسائل مادی و شخص کی طرف توجہ کی محتاج نہیں مگر اس چیز کی طرف توجہ کرنا جس میں رضائے الٰہی ہو جو عبادت روحی کے ساتھ سازگار ہو۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ خدا کی عبادت میں غرق ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے احساسات کو اپنے عقیدے سے دیکھے بلکہ اپنے ارادے سے خدا کی راہ میں انجام پانے والی ہر شے کی طرف متوجہ رہے اور جس میں خدا کی رضائے ہو اس سے چار ہے۔

(۸۴)

کیوں نام علیؑ قرآن میں نہیں ہے؟

کچھ شیعہ و سنی علماء کے درمیان مجلس گرم تھی، مذہب اسلام کی حقانیت پر ہر قسم کے تعصب سے دور حسن نیت کے ساتھ بحث و مکتبہ ہو رہی تھی کہ ایک سنی عالم بول اٹھے کہ اگر علیؑ پیغمبرؐ کے خلیفہ بلا فصل ہیں تو ضروری تھا کہ یہ مطلب نام علیؑ کے ساتھ قرآن میں درج ہو تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو۔

شیعہ عالم۔ کسی بھی صحابی رسولؐ کا نام قرآن میں نہیں آیا سوائے "زید بن حارثہ" کے جو ازواج پیغمبرؐ اکرمؐ کی مناسبت میں درج ہوا ہے۔ (سورۃ

احزاب آیت ۳۷ فلما قضیٰ رید منها وطر او وجناکھا)

سنی عالم : جس طرح ایک حکم قرنی کی مناسبت میں زید کا نام ذکر ہوا
لازم تھا کہ علی کا نام ایک حکم اصلی و مدامت کے عنوان سے عیا ذکر ہوتا۔

شیعہ عالم : اگر حضرت علی کا نام قرنوں میں ذکر ہو جاتا تو اس بات کو
ہم نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کے دشمن کافی تھے، ایک تو ایسے ہی اس زمانے میں
قرآن کم تھے آپ کے دشمن قرآن کو تحریف کرتے ہوئے آپ کے نام کو قرنوں
سے نکال دیتے۔ لہذا یہاں تھا کہ بغیر اکرم آپ کے لوصاف کے ساتھ آپ کی
رہبری کا اعلان کرتے ہو جیسا کہ قرنوں کی روش بھی یہ ہے کہ کئی مسائل کو ذکر
کرتا ہے جس کے مصداق خود بغیر کے ذریعے مشخص ہوتے ہیں۔

سنی عالم : قرنوں میں کہاں لوصاف علی ذکر ہیں ؟

شیعہ عالم : دسیوں جگہ کئی سو آیتیں قرآن میں وصف علی کے بارے
میں نازل ہوئی ہیں۔ مثلاً سورۃ مائدہ ۵۵ میں آیت الطاعت، سورۃ نساء ۵۹ میں
آیت مہلکہ، سورۃ آل عمران ۶۱ میں آیت قطیر، سورۃ احزاب ۳۳ میں آیت اعلان
فدح، سورۃ مائدہ ۶۱ میں آیت انزلہ، سورۃ شعراء ۲۱۳ میں آیت مودت، سورۃ
شوریٰ ۲۳ میں آیت اکمل و غیرہ۔ (جس کی حرید تفصیل کتاب دلائل الصدق
جلد ۲ کے صفحہ ۳۶۱ میں رجوع کریں) جن میں سے ہر ایک آیت شیعہ و سنی معتبر
روایوں کے ذریعے امام علی کی بغیر اسلام کے بعد بلا فصل خلافت و رہبری کے
بارے میں نازل ہوئی ہیں اور اس بات کی طرف بھی حوجہ رہتے ہوئے کہ قرآن
ارشاد فرماتا ہے ”وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا“ (سورۃ حشر)

یعنی جو رسولؐ تمہارے لئے لائیں اسے لے لو اور جس سے وہ منع کریں اس سے
 رکے رہو اور حدیث فقہین کے مطابق بھی جسے تمام مسلمان مانتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ
 نے فرمایا "میں تمہارے درمیان دو کراختہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن
 اور دوسرے میرے اہلبیت۔" اور آپؐ کی اکثر روایت کے تحت "میں دو چیزیں
 چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری سنت۔" تو سنت یعنی آپؐ کے فرمان کو
 سنیں اور قبول کریں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبرؐ کی سنت ہی کے تحت آیات مذکورہ
 امام علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ لہذا قرآن مجید امام علیؑ کو پیغمبرؐ کا جانشین بلا فصل
 قرار دے رہا ہے اگرچہ بعض مصلحتوں کے تحت حضرت علیؑ کا نام قرآن میں نہیں
 آیا۔ جس طرح پورے قرآن میں صرف چار جگہ نام محمدؐ آیا ہے اور ایک جگہ نام احمدؐ
 آیا ہے لیکن اکثر جگہ آپؐ کے اوصاف کے ذریعے آپؐ کو یاد کیا گیا ہے۔

(۸۵)

مذہب تشیع کی پیروی صحیح ہے

شیعہ عالم دین سے کہتے ہیں کہ ان پانچ مذاہب یعنی حنفی و حنبلی و مالکی و
 شافعی و جعفری میں سے کس کی پیروی کرنا صحیح ہے؟
 شیعہ عالم: اگر انصاف کی رعایت کرو تو مذہب جعفری کی پیروی کرو
 کیونکہ مذہب جعفری کتب امام جعفر صادقؑ اور اہلبیتؑ وغیرہ سے لیا گیا ہے اور یہ
 بات یقینی ہے کہ امام صادقؑ احکام اسلام کو قرآن و سنت رسول اکرمؐ سے لیتے تھے
 اور مگر میں جو دوسروں کی نسبت مگردائے اس سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔

شیخ محمود خلوت کا تاریخی فتویٰ :

مذہب جعفری جو شیعہ مذہب کے نام سے مشہور ہے یہ ایسا مذہب ہے کہ جس کی پیروی کرنا تمام مفسد کے مذہب کی طرح جائز ہے لہذا تمام مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس بات سے نگاہ رہیں اور نہ جائے بعض مذہب سے تعصب کرنا چھوڑ دیں۔ تمام مذہب کے بڑے علماء مجتہد ہیں اور ان کے فتوے خدا کی بدگاہ میں قبول ہیں اور جو امور مجتہد فیس ہیں وہ ان بڑے علماء کی تحدید کر سکتے ہیں۔ احکام اسلام میں ان کے دیئے خودوں پر عمل کریں چاہے عہدالت کے مسائل ہوں یا معاملات کے مسائل۔ (رسالہ الاسلام طبع دارالکتاب مصر) اس کے بعد بڑے بڑے اساتذہ کبار و دانش گاہ الازہر کے سلطان استاد محمد طہ اور قاہرہ کی مساجد کے سرپرست عبدالرحمن الجہاری اور مصر کے زبردست استاد و معنف عبدالفتاح و عبدالمہود جیسے بزرگمان و علماء نے شیخ محمود خلوت کی اس مسئلے میں تائید کی ہے۔ (خدا شیخ محمود خلوت پر رحمت کرے کہ انہوں نے اس اہم مطلب کو اہمیت دیتے ہوئے اتنی بے لاری و شجاعت و ہمت سے یہ فتویٰ دیا کہ مذہب شیعہ بارہ لہائی مذہب فقہی اسلامی ہے جو قرآن و سنت کے تحت عمل کرتا ہے اور اس مذہب کی پیروی جائز ہے۔)

عبدالرحمن الجہاری، سرپرست مساجد قاہرہ کہتے ہیں کہ شیخ خلوت جو امام و مجتہد ہیں ان کے دیئے ہوئے فتوے کے مطابق رائے دیتے ہیں کہ جو میں حقیقت ہے۔

عبدالفتاح و عبدالمہود لکھتے ہیں کہ مذہب شیعہ بارہ لہائی جو

سارے مذاہب پر برتری رکھتا ہے کیونکہ جب اس مذہب کے سرپرست حضرت علیؑ ہوں جو رسول اکرمؐ کے بعد دین اسلام کے بارے میں باقی سب سے زیادہ نگاہ ہوں تو بہتر ہے کہ دوسرے مذاہب کی طرح اس مذہب کی بھی پیروی کی جائے۔ (فی سبیل الوحدة الاسلامیہ ص ۵۲)

(۸۶)

قبور کو دیران کرنے کے سلسلے میں مباحثہ

انہ جہنم کی قبور جو دہلیوں نے شرک و حرام کے فتوؤں سے (سن ۱۳۴۴ ہجری) میں دیران کر دی تھیں اس بارے میں ایک شیعہ لور دہلی کے درمیان یہ مناظرہ ہوا:

شیعہ۔ کیوں ان قبور کو دیران کیا کیوں ان کی بے حرمتی کی گئی ہے؟

دہلی: کیا آپ علیؑ کو جانتے ہیں؟

شیعہ۔ کیوں نہیں وہ تو ہمارے اول امام اور رسول اکرمؐ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔

دہلی۔ ہماری ستر کتابوں (صحیح مسلم جلد ۳ ص ۶۱۔ سنن ترمذی جلد ۲ ص ۵۶۔ سنن نسائی جلد ۳ ص ۸۸) میں اس طرح نقل ہے ”یجی و یوحز وزہیر و کعب سے لور وہ سفیان سے لور وہ حبیب سے لور وہ علی واکل سے لور وہ ابی الہیاج اسدی سے لور یہ حضرت علیؑ سے کہ آپؑ نے ابی الہیاج سے فرمایا ”کیا میں تمہارے سپرد وہ کام کروں جو رسول خداؐ نے میرے سپرد کیا تھا؟ وہ یہ کہ تمہاری

کو بالکل محو کر دیا کرو اور قیور کو زمین کے مساوی بنایا کرو۔“

شیعہ یہ حدیث سد و دالالت کے اعتبار سے ضعیف و کمزور ہے سند کے لحاظ سے اس طرح کہ دیکھ و سنیں و حبیب بن ابی حمزہ اور ابی وائل جیسے ائمہ اور اطمینان نہیں ہیں۔ مثلاً احمد فصل دیکھ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے پانچ سو (۵۰۰) احادیث میں خطا کی ہے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۱۱ ص ۱۲۵) اور ابن سہرک سے نقل کیا جاتا ہے کہ سنین ثوری مملوث دیدار کیا کرتے تھے۔ یعنی باحق کو حق کی شکل میں پیش کرتے اور جب مجھے دیکھتے تھے تو شرماتے تھے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۲ ص ۱۱۵) حبیب بن ابی حمزہ کے بارے میں ابو حیان لکھتے ہیں کہ یہ باحق کو حق کا جلوہ دے کر پیش کیا کرتے تھے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۳ ص ۱۷۹) اور ابی وائل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ خاص اور مخفی انسان تھا جو دشمنی علی رکھتا تھا۔ (شرح معجم المفہم للحدیث جلد ۹ ص ۹۹)

قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام کتب صحاح ششگانہ اصل تسنن نے اس روایت کو بولہبیج سے نقل کیا ہے یہ مطلب خود اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ وہ اصل حدیث اور قابل اطمینان نہیں تھا۔ لہذا اگر وہ حدیث سند کے لحاظ سے قابل اطمینان نہیں ہے اور دالالت کے لحاظ سے لفظ ”مشرف“ جو حدیث مذکور میں استعمال ہوا ہے وہ لفظ کے اعتبار سے ایک بلندی مکاں کو مکاں دیکر پر بیان کرنے کے لئے آتا ہے۔ لہذا یہ لفظ ہر قسم کی بلندی کو شامل نہیں کرے گا اور لفظ ”سویحہ“ لفظ میں مساوی قرار دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کسی نیز کسی چیز کو سیدھی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس بنا پر حدیث کے معنی

فہمیں ہیں کہ ہر قسم کی باہر قبر کو دیرینہ کرنا اور ویسے بھی قبور کو زمین کے مساوی کرنا سنت اسلام کے منافی ہے کیونکہ تمام فقہاء اسلام قبر کو زمین سے ایک بالشت اونچا رکھنے کے مستحب ہونے کو کہتے ہیں۔ (فقہ علی الدہاب الاربع جلد اول صفحہ ۴۲۰) ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ "مسوتہ" سے مراد یہ ہے کہ قبر کے اوپری حصے کو مساوی رکھو نہ کہ پچھلی کی پشت اور ٹوٹ کی پشت کی مانند۔ جیسا کہ بعض بڑے علماء المسکت مثلاً مسلم نے اپنی صحیح اور ترمذی و نسائی نے اپنی اپنی سنن میں اس حدیث سے یہی معنی مراد لئے ہیں۔

نتیجہ یہ نکلا کہ اس حدیث میں تین احتمال ہوئے (۱) قبر کو دیرینہ کرنا۔ (۲) قبر کو زمین کے برابر کرنا۔ (۳) قبر کے اوپری حصے کو مساوی قرار دینا۔ جن میں احتمال اول و دوم تو صحیح نہیں ہیں۔ احتمال سوم صحیح ہے۔ لہذا حدیث مذکور دلائل کے اعتبار سے ہرگز قبر کے دیرینہ کرنے پر دلائل نہیں کر رہی۔ (اقتباس و تلخیص از کتاب آئین و ولایت ص ۵۶ تا ۶۴)

اب ہم یہاں پر ایک چیز اور اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر امام علی قبور کے دیرینہ کرنے کو لازم جانتے تھے تو کیوں؟ اپنے دور خلافت میں انبیاء و اوصیاء کی قبور جو بیت المقدس وغیرہ میں تھیں دیرینہ نہیں کیا جس کی مثال جہنم میں کیس بھی نہیں ملتی اور عصر حاضر میں اگر وہاں لوگ قبور کو دیرینہ کرنے کے قائل ہیں تو کیوں قبر پیغمبر اکرم و قبر ابو بکر و عمر کو دیرینہ نہیں کرتے؟

وہاں قبر نبی و قبر عمر و ابو بکر کو خراب نہ کرنے کی علت یہ ہے کہ ان قبور اور نمازیوں کے درمیان دیوار ہے تاکہ نمازی لوگ ان قبور کو قبلہ قرار نہ دیں

اور ان قہور پر جہد نہ کریں۔

شیعہ یہ کام تو ایک دیور با کسی بھی مائل چیز سے ممکن تھا خرید سبز
مکبہ کی ضرورت نہیں تھی اور اسکے اطراف میں گھسٹوں کی ضرورت نہیں تھی۔
وہابی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا اللہ سے پاس قرآن سے
کوئی دلیل ہے کہ اولیاء اللہ کی قہور کو محلل و مخرج و غیرہ مانگیں؟

شیعہ، لہذا تو یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز حتیٰ کہ معجبات و غیرہ بھی
قرآن میں ذکر ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کی ہر لہر و لہجہ کا حاصل ہوتا۔ دنیا قرآن
میں اس موضوع کی طرف اشارے ہوئے ہیں۔ مثلاً سورۃ حج کی آیت ۳۲ میں
پڑھتے ہیں کہ ”وَمِنْ عَظَمِ شَعَائِرِ اللَّهِ فَنَهَا عَنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“ یعنی جو بھی
شعائرِ الہی کی تعظیم و احترام کرے یہ ان کے قلوب کے تقویٰ کی نشانی ہے۔ لفظ
شعائرِ شعیروہ کی جمع ہے جس کے معنی نشانی کے ہیں اور اس آیت میں مراد وجود خدا
کی نشانیاں نہیں ہیں کیونکہ پوری کائنات خدا کے وجود کی نشانی ہے بلکہ اس آیت
میں مراد وہی خدا کی نشانیاں ہیں۔ (تفسیر مجمع البیان جلد ۴ ص ۸۳) اور ہر وہ چیز
جو دین خدا کی نشانی ہو اس کا احترام تقرب خدا کا موجب بنتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں
کہ نبیاء و اولیاء و اولیاء خدا علیہم السلام جو لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے
ان کی قہور دین خدا کی نشانیاں ہوں گی۔ اب اگر ہم ان کی قہور کو عایشان مانگیں اور
ان کی ترغیب کریں تو ہم نے گویا دین خدا کی نشانیوں کی تعظیم کی ہے۔ لہذا قرآن
میں جو کام خدا کے نزدیک پسندیدہ قرار دیا گیا ہے ہم نے اس کو انجام دیا ہے۔
قرآن میں دوسری جگہ سورۃ شوریٰ کی آیت ۲۳ میں ارشاد ہوا ”قُلْ لَا اسْتَعْلَمُ

عليه اجر الا المودة في القوي۔ اس آیت کی موجودگی میں اگر ہم پیغمبر اکرمؐ کے المیوت کی قیود کو مزین کریں تو کیا ہم نے کوئی خلاف شرع کام انجام دیا ہے؟ جس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر قرآن مجید کا ایک پارہ بھی کہیں خاک آلود زمین پر پڑا ہو اور ہم اسے فوراً نہ اٹھائیں تو کیا یہ اس کی توہین نہیں؟ اگر فرض کریں کہ توہین نہیں بھی ہے تو کیا اس کو ایک خوبصورت خلاف میں پیٹ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں جہاں ان پر گرد و خیرہ نہ پڑے تو کیا یہ بہتر نہیں؟

وہابی آپ نے جو یہ سب باتیں کہیں بہت اچھی ہیں، مگر قرآن نے اس مسئلے میں صراحتاً کچھ نہیں کہا۔

شیعہ قرآن میں اصحاب کف کے بارے میں لیا ہے کہ جب ان لوگوں نے عار میں پتھری تو وہیں مگرمی نیند سو گئے۔ وہاں کے لوگ جب ان کی تلاش میں اس عار تک پہنچے تو یہ لوگ اس جگہ کی شکل و صورت کے بارے میں نزاع کرنے لگے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ اس جگہ کو قبر لانا نہیں۔ لیکن دوسرا گروہ جو ان کے راز سے آگاہ تھا کہنے لگا "استغدن علیہم مسجدنا" (سورۃ کف آیت ۲۱) یعنی ہم ان کے مدفن کی جگہ مسجد بنائیں گے۔ قرآن نے ان دونوں گروہوں کے نظریے کو بغیر اعتراض کے نقل کیا ہے۔ اگر یہ دونوں نظریے یا ان میں سے کوئی ایک غلط یا حرام ہو تو قرآن قطعاً اسے ذکر نہیں کرتا۔ بہر حال یہ دونوں نظریے ایک طرح سے اولیاء خدا کی قیود کے احرام پر دالت کرتے ہیں اور تین آیات لے کر وہ (۱) آیت تعظیم شعائر (۲) آیت مودتہ (۳) لاگوں کے نظریے۔ قیود اصحاب کف کے مسئلے میں اولیاء خدا کی قیود کو مزین بنانے کے

استحباب پر دلالت کرتے ہیں۔ (انتہاس از کتاب آئین ولایت ص ۲۳ الی ۲۶)
 آخری بات یہ کہ بعض کتب تاریخ و روایات میں جو قہور کو ماننے سے منع
 ہوا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ لولیاء خدا کی قہور عبادت گاہ و عہدہ گاہ قرار نہ
 پائیں۔ لیکن اگر کوئی مدعہ مؤمن خدا پرست پورے غلوئس کے ساتھ خدا کے صالح
 مددگار کی قہور کے کنارے نماز پڑھے تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ خدا پرستی میں اور
 زیادہ غلوئس و تاکید کا باعث ہے۔

(۸۷)

امام علیؑ مولود کعب ہیں

اشہدہ امام علیؑ کی زندگی کے بے نظیر اختراعات و امتیازات میں سے
 نیک آپ کا کعب جیسے مقدس مقام میں متولد ہونا ہے اور یہ موضوع تاریخ شیعہ و
 سنی کے لحاظ سے قطعی ہے۔ جیسا کہ علامہ اٹنی اپنی کتاب الغدیر کے چھٹی جلد
 میں اس موضوع کو المسند کی سولہ اصلی کتابوں سے ذکر کیا ہے اور یہ موضوع تو
 امام علیؑ کے دوسروں پر ذاتی امتیاز کے لحاظ سے زندہ شاہد مثل ہے جو مخرغین کے
 لئے حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حاکم اپنی کتاب مستدرک کی جلد ۲ ص ۸۳
 میں فرما کرتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ یعنی اس قدر زیادہ نقل ہوئی ہے کہ
 اس کی صحت کے بارے میں طعن حاصل ہو گیا ہے۔ اب در ایک شیعہ اور سنی علماء
 کا اس موضوع پر مناظرہ ملاحظہ فرمائیں

سنی عالم: تاریخ میں آیا ہے کہ "عکیم بن حزام" بھی کعب میں متولد

ہوئے ہیں۔

شیعہ عالم اس طرح کی کوئی چیز تاریخ میں نہیں آتی ہے کیونکہ خود آپ کے بزرگ علامہ مفتی ابن مبارک، اعلیٰ (المصنوع المبرہ ص ۱۳)، سنی شافعی (نور البصائر ص ۷۶)، و شیعہ (مکاتیب الطالب ص ۳۶۱)، و محمد بن ابی طہر شافعی (مطالب السؤل ص ۱۱) کہتے ہیں کہ "لم یولد فی الکعبۃ احد قبلہ" یعنی علی سے پہلے کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا جبکہ عظیم بن حزام ۳۰ سال میں حضرت علی سے باہر تھے اور یہ حضرت علی کے تیز چالاک کینہ پرور دشمنوں کی سازش ہے کہ آنحضرتؐ کے اس امتیاز ولادت خاند کعبہ کو اس طرح سے مسموم ہوا کہ لوگوں کے دہنوں سے منہاں۔

سنی عالم "خاند کعبہ میں ولادت ہو چاہے مولود کیلئے کیا امتیاز و افتخار ہے؟" شیعہ عالم "اگر کسی عورت کے بطور اتفاق کسی مقدس جگہ پر چڑھتا ہے تو اس میں یقیناً کوئی افتخار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خداوند عالم کی طرف سے اس کی مدد ہو اور حمایت و کرمات خاص اس آنے والی کی شامل حال ہو اور اس کو خود خدا مقدس جگہ کعبہ جیسے مکان میں خصوصی دروازہ بنا کر بلائے تو یہ چیز اس عورت اور اس چڑھنے کے عظیم مقام و منزلت اور اس کی طہارت فوق العادہ پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا ولادت حضرت علیؑ خاند کعبہ میں اسی بات کی نشا نگہ ہے۔ چنانچہ دیوار کے شکاف ہونے کا معجزہ اور قاطرہ بنت اسد مادر حضرت علیؑ کا بلا خوف اس میں داخل ہونا، یہ اس کی فضیلت و کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ (دلائل الصدق ج ۲ ص ۵۰۸)

سنی عالم جب حضرت علیؑ تقریباً ۱۵ سے دس سال پہلے اس دنیا

میں تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ میں نور اس کے اطراف میں مٹھ رہے ہوئے تھے۔ لہذا اس وقت کعبہ کو معنوی امتیاز حاصل نہیں تھا بلکہ مٹھ کدہ ٹنڈا ہوتا تھا۔ گویا حضرت علیؑ ایک مٹھ کدہ میں ستولد ہوئے۔ لہذا ان کے لئے کعبہ میں ستولد ہونا کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔

شیعہ عالم کعبہ وہ پہلی عبادت گاہ ہے جو اس زمین پر بنائی گئی ہے۔ (سورہ آل عمران آیت ۹۶) جس کی بنیاد حضرت آدمؑ نے بہشت سے آئے ہوئے پتھر حجر سود کے ذریعے رکھی۔ اس کے بعد طوفان نوحؑ میں وہ جگہ دیران ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیمؑ جو گمشدہ توحید تھے انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ کعبہ کے سلسلے میں پوری تاریخ انبیاء اس بات کی شاہد ہے کہ انبیاء کرامؑ، نوصیاء دین نور ولیاء خدا اور فرشتہ مقرب کے طواف کی جگہ رہی ہے۔ اگر ایسی مقدس جگہ پر مٹھ پرستوں کی سلطنت میں مٹھ پرستی کی جگہ بن جائے تو اس مقدس جگہ کا اپنا معنوی مقام و منزلت میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شراب کی بوتل مسجد میں لے جائے یا مسجد میں لے جا کر پئے تو کیا اس سے مسجد کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ یا اگر کوئی حالت جنابت میں مسجد آجائے تو کیا مسجد کی عظمت میں کوئی کمی آسکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے اشخاص تو خدا کے تحت غضب کے مستحق ہوں گے جو مسجد کی ہر طرح سے بے حرشتی کریں۔ لیکن خدا کا خود قاطعیت اسد کو وقت ولادت کعبہ کی دوبارہ کو شق کر کے بلانا اس کی دلیل ہے کہ حضرت علیؑ نور اس کی بارگراہی عبادت کے عظیم مرتبے پر فائز تھے، نہایت ان سے دور تھی، انہوں نے یہ گناہ نہیں کیا، بلکہ وہ خدا کی مہمان تھیں

اور خدا میزبان تھا جس نے ان کو اپنے گھر میں دعوت دی تھی۔ لہذا یہ موضوع امام علیؑ کیلئے مایہ النکاح ہے۔ اسی لئے اس موضوع پر خصوصاً ائمہ اے اسلام کے شاعروں نے شعر کہے ہیں اور اس موضوع کو ایک فوق العادہ معجزہ وغیرہ سے تعبیر کیا ہے۔ بعد الباقی عمری اس بارے میں امام علیؑ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

البت العلیٰ اللہی فوق العلیٰ دلیعا یطی مکة وسط البیت اذا وضعها
یعنی آپ علیؑ ہیں جنہوں نے بلند مقام حاصل کیا۔ شکم کہ یعنی کعبہ کے اندر
آپ کی ولادت ہوئی۔ (دلائل الصدق جلد ۲ ص ۵۹) اور ایک قاری شاعر کہتا ہے:

در کعبہ شد تولد و در محراب شد شہید

للازم بہ حسن مطلع و حسن ختام او

سنی عالم جو نکست کما چکے تھے مناظرہ ختم کر کے سر جھکائے اٹھ کھڑے
ہوئے اور گھر کو چل دیئے۔

(۸۸)

حدیث "اصحابی کالنجوم" کے بارے میں مکالمہ

شیعہ استاد: ہم معتقد ہیں کہ لامت و خلافت تنفیہ اکرمؑ کی جائزگی،
دین و دنیا کی عظیم ترین ذمہ داری اور سرداری ہیں۔ کیونکہ تنفیہ اکرمؑ کا جانشین اور
قائم مقام و نمائندہ ہونا دراصل اجراء احکام، حفظ شریعت اور فتنہ و فساد کو ختم
کر کے قانون افہی کو قائم کرنا ہے۔ چنانچہ اس عظیم مقام کی ہر ایک صلاحیت ضمیم
رکھتا، سوائے ایسے افراد کے جو قنوی و جہلو و علم و زہد و سیاست و عدالت و شجاعت

نور وسعت قلبی میں وسعت نظری میں حسن اخلاق میں اپنے زمانے کے تمام افراد پر برتری رکھتا ہو۔ لہذا، ایسا شخص بعد از پیغمبر اکرمؐ روایات شیعہ و سنی میں سوائے اہل اہل طالب کے کوئی نہیں ملے۔

سنی استاد: پیغمبر اکرمؐ کا ارشاد ہے ”اصحابی کما لجموم باہم“ یعنی میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم نے جس کی پیروی کی ہدایت پا جاؤ گے۔ (صحیح مسلم کتاب المناہل الصحابہ منہ احمد جلد ۳ ص ۲۹۸) لہذا اس فرمان رسول اکرمؐ کے تحت بعد از رسولؐ جس صحابہ کی بھی پیروی کی جائے اس میں نجات ہے۔

شیعہ استاد: اس حدیث کی سند سے صرف نظر کرتے ہوئے کچھ دوسرے دلائل قاطع کے دریغے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی اور غیر صحیح ہے کیونکہ پیغمبر اکرمؐ نے اس طرح کی حدیث نہیں فرمائی۔

سنی استاد: کس دلیل کے تحت؟

شیعہ استاد: اس طرح کی بے بنیاد اور بھوئی احادیث کی بسط و صورتیں ہیں

صورت اول: یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں چلنے والے مسافر جب، کھوس ستاروں کو آسمان پر مشاہدہ کرتے ہیں اگر ان مسافروں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی ایک ایک ستارہ کی پیروی کرتا ہوا چل پڑے تو ہرگز اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ستارے راہ نہیں بلکہ نور کے دریغے راہنمائے راہ ہیں۔

دوسری صورت: حدیث مذکور دوسری کئی احادیث کے ساتھ تضاد

رکھتی ہے۔ مثلاً حدیث نقلیں سے، حدیث خلفاء سے جو قریش کے بارہ افراد ہیں، حدیث "علیکم بالاحسن من اہل بیہی" یعنی تمہیں میرے البیہ کے بارہ نام مبارک ہوں، حدیث "اہل بیہی کالنجوم" کے ساتھ، حدیث سفینہ کے ساتھ کہ مثلاً "اہل بیہی سفینہ نوح" اور حدیث النجوم "امان لاهل الارض من العرق و اہل بیہی لامنہ امان من الاختلاف" یعنی سداے اہل زمین کو فرق ہونے سے نجات دینے والے ہیں اور میرے البیہ میری امت کو اختلافات سے چانے والے ہیں۔ (مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۱۳۹) اور دیگر احادیث اور یہ بات بھی قابل توجہ رہے کہ اس حدیث مذکور کو مسلمانوں کے صرف ایک گروہ نے نقل کیا ہے جبکہ ان تمام احادیث کو مسلمانوں کے تمام فرقوں نے نقل کیا ہے۔

تیسری صورت۔ بعد از رحلت پیغمبر اکرمؐ جو اختلافات و تشکیکات اصحاب پیغمبرؐ کے درمیان ہوئی وہ بھی اس حدیث مذکور کے ساتھ مناسب نہیں ہے کیونکہ بعض اصحاب مرتد ہو گئے تھے۔ (مثلاً ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے جو "اہل ردہ" مشہور ہو گئے)۔ بعض نے دیکر پر اعتراضات کئے مثلاً اکثر صحابہ کا حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) سے اتنا اختلاف کرنا کہ انہیں قتل تک کر دیا۔ بعض صحابہ کا بعض دیگر کو لعن طعن کرنا جیسے صحابہ کا حضرت علیؑ پر لعن طعن کرنے کا حکم دینا۔ اس طرح مذکورہ حدیث اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے جبکہ بعض اصحاب نے بعض دیگر سے جنگ کی مثلاً طلحہ و زبیر کا جنگ جمل میں حضرت علیؑ سے جنگ کرنا اور صحابہ کا حضرت علیؑ سے جنگ صفین میں جنگ کرنا اور بعض صحابہ کا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا اور شراب و زنا و چوری وغیرہ کے سبب ان پر حد کا

جاری ہونا جیسا کہ ولید بن عقبہ اور مغیرہ بن شعبہ پر حد جاری ہوا۔ یا مثلاً معاویہ و
 علی دونوں صحابی و خلیفہ تھے دونوں آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے پر لعن کرتے
 تھے تو کس طرح ممکن ہے کہ حدیث مذکور کے تحت تمام صحابہ کی عداوت کر کے
 نبوت پائیں؟ کیا "بہترین اوطاف" جو ایک صحابی رسول تھا اور ہزاروں مسلمانوں کا
 خون بچا تھا، ان جیسوں کی اقتداء کرنا موجب ہدایت ہے؟ کیا منافقین کی اقتداء
 کرنا اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہو موجب ہدایت ہے؟ کیا مردان جس نے ظلم کو قتل
 کیا اس کی اقتداء موجب ہدایت ہے؟ کیا مردان کا باپ (عکرم) جو اصحاب و خلیفہ میں
 سے تھا اور خلیفہ اکرم کا بڑا بھائی تھا اس کی اقتداء موجب ہدایت ہے؟ لہذا
 اس ما پر یہ حدیث مذکور گھڑی ہوئی ہے اور خندہ آؤر ہے۔

سنی استاد: لفظ صحابی میں صرف وہ اصحاب مراد ہیں جو در حقیقت
 اصحاب تھے نہ کہ جوئے اصحاب۔

شیعہ استاد: ایسے اصحاب جیسے سلمان، ابوذر، مقداد و عمار یاسر ہیں نہ
 کہ کوئی اور لیکن آپ لوگ ان افراد کی جگہ دوسرے افراد کو لیتے ہیں۔ لہذا بھر بھی
 ہمارے اور آپ کے درمیان کا اختلاف دور نہیں ہوگا کیا یہ بہتر نہیں کہ ایسی
 احادیث کو لیں جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو؟ حدیث فلقین اور حدیث سفینہ
 اور دوسری روایات کی مانند جو امام علی کی امامت کی تصریح کرتی ہیں۔ اس لئے
 روایات میں آیا ہے کہ جب سلمان دائن کے لئے روانہ ہوئے تو دو افراد اشعث و
 جری سے راستہ میں ملاقات ہوئی وہ سلمان کو نہیں پہچانتے تھے۔ حضرت سلمان
 نے اپنا تعارف کر لیا کہ میں صحابی رسول خدا ہوں اور پھر فرمایا "الما صاحبہ من

دعبل معہ الجنة (قلوی صحابی کبیر ص ۶۷) یعنی صحابی رسولؐ وہ ہے جو آنحضرتؐ کے ساتھ ہمیشہ میں جائے یعنی الفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ صحابی رسولؐ وہ ہے جو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک دستورات پیغمبر اکرمؐ کے مطابق عمل کرتا رہا ہو، ان کی روش کو تبدیل نہ کرے اور حدود و ستورات الہی سے خارج نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی صحابی ہو تو ایسے کی اقتداء کرنے سے راہ ہدایت ملتی ہے لیکن میں آپؐ سے سوا کرتا ہوں کہ بعد از پیغمبر اسلامؐ کتنے صحابی ایسے تھے جو راہ پیغمبر اکرمؐ پر باقی رہے بدلے نہیں؟ مسئلہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ روایات کے مطابق سوائے چند نظر مثلاً سلمانؓ و ابوذرؓ و مقدادؓ و عمارؓ باہر کے سب مرتد ہو گئے تھے۔

(۸۹)

علیؑ شہید راہ عدالت

دو مسلمان حق جو اور حمید کے درمیان اس طرح مناظرہ ہوا

حمید: ہم جب امام علیؑ کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اکثر زندگی جنگ و جدل میں گزری ہے۔ پیغمبر اکرمؐ کی زندگی میں آنحضرتؐ کی اجازت سے جو جنگیں کیں وہ تو شرکین کے ساتھ تھیں جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے لیکن امام علیؑ کی خلافت جو تقریباً چار سال اور نو ماہ تک تھی جس میں کئی جنگیں ہوئیں مثلاً جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہردان سب مسلمانوں سے تھیں۔ لہذا مناسب یہ تھا کہ آپؑ ہر گان قوم سے بات چیت

کرتے تاکہ یہ جنگیں پیش نہ آئیں اور مسلمانوں کی خوزیری نہ ہوتی۔

حق جو : ہم امام علیؑ کو ایک انسان کامل اور حق پرست و قلعہ قلعہ کے منوں سے پہچانتے ہیں جنہوں نے پیغمبر خداؐ کے زمانے میں مشرکین و کافرین کے ساتھ جنگیں کیں جو رلو اسلام میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اور اپنی خلافت کے زمانے میں بھی ایسے افراد سے جنگیں کیں جو رلو اسلام میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ مثلاً وہ منافقین جو اپنے کو سدا کی کہہ کر اپنے نفسانی اہداف تک پہنچنا چاہتے تھے۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو مشرکین کی نسبت ایسے لوگ اسلام کے لئے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔

حمید : امام علیؑ اگر چاہتے تو "مناکشیں" یعنی بیعت خشک لوگ جنہوں نے جنگ جمل کو روشن کیا، "فاسطیں" یعنی اسلام کے حقیقی دشمن جیسے معاویہ اور اس کے حمایتی اور "مذاقین" حوارج سے کج قسم اور ناحقیت اندیش لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ایسا المال سے مال دیتے تاکہ وہ خاموش بیٹے رہیں۔

حق جو : آپ کی اس طرح کی گفتگو سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عام رہبر جو اپنے رتی اہداف کو مصالح الہی پر مقدم کرتا ہے اور ایک رہبر الہی جو فرمان خدا کو جاری کرنے میں کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتا، آپ نے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا۔ ہذا بہتر یہ ہے کہ ہم بطور خلاصہ امام علیؑ کے دور خلافت کی تین اصلی جنگوں کے حوالہ کی تحقیق کریں تاکہ یہ موضوع روشن ہو جائے :

۱۔ جنگ جمل و صفین کا اصل سبب وہی زمانہ جاہلیت کے اختلاط طبقات

فوقیت کے لحاظ سے پیش آنے والے مسائل تھے جن کی وجہ سے جنگ حمل و صفین کی آگ روشن ہوئی۔ جنگ حمل میں عمار و زبیر جیسے افراد نے آکر اپنے آپ کو حضرت علیؑ سے برتر چکوانا چاہا۔ وہ لوگ تصریحاً یہ کہتے تھے کہ کوفہ و بصرہ کی حکومت ہمیں دیں اور بیت المال کی کتنی ہمارے حوالے کی جائے۔ ان سب باتوں کا مطلب یہ تھا کہ کسی طرح سے اپنی بادرگی و برتری دکھا کر اسلام میں بے عدالتی قائم کریں۔ حضرت علیؑ ایسے شخص مصلحت رکھنے والے افراد کو لوگوں پر مسلط کرنے کے لئے ہرگز راضی نہیں تھے کیونکہ امام علیؑ خدا پرست تھے۔ لہذا اصحاب مسلمین و بیت المال کے مسائل میں ہرگز بدوہ پرست لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر بھی صحابہ علی الاعلان حضرت علیؑ سے حکومت شام کا مطالبہ کر رہا تھا تاکہ وہ وہاں کی حکومت لے کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے پیٹ بھرے اور نسل پرستی و قوم پرستی کے لئے حکومت کرے۔ کیا حضرت علیؑ ایسے سنگم اور ہوا پرست افراد کو مسلمانوں کے جان و مال کا حاکم بنا سکتے تھے؟ کیا صحابہ کی اس طرح کی سازش اور اسلام و مسلمین کے ساتھ خیانت کرنا صحیح تھا اور اسی زمانہ میں ”منیر بن شعبہ“ جو امام علیؑ کو ”النصبۃ لایمر المسلمین“ کا مشورہ دیا کرتے تھے مگر امام ان سے فرماتے تھے ”ولم یکن اللہ لیرائی التحد المصلین عضدا“ یعنی خدا ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا کہ میں کسی گمراہ شخص کو اپنا نائب بناؤں۔ (وقدہ المصنفین ص ۵۸) حتیٰ کہ خود امام علیؑ کے بعض فدائکار و مددگار اصحاب (عمار یاسر و ابوالبیثم و تینان و غیرہ) نے بھی آکر حارث کی کیفیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ آپ موقفاً مردوں کی قوم کے ساتھ کچھ امتیاز بر نہیں

تاکہ وہ لوگ بغاوت نہ کریں مگر امام علیؑ نے ان سب کے جواب میں یہی فرمایا
 "اتامرونی ان اطلب النصر بالحدود طعن ولیت علیہ. واللہ لا اظور بہ ماسمر
 سمر وما ام نعم فی السماء جمعا." یعنی کیا مجھے مجھ سے ماتحت افراد پر ظلم و
 ستم کرنے کو کہتے ہو خدا کی قسم جب تک یہ دنیا باقی ہے اور ستارے ستاروں کے
 پیچھے گردش کر رہے ہیں میں ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ امام علیؑ کی اس طرح
 کے درس و انصاف کے سامنے ان ہوس پرست و نسل پرست شیوخ قتل نہ
 کر سکے اسی لئے انہوں نے امام علیؑ کے سامنے جنگ جس اور جنگ صفین روشن
 کیں اور اسی جنگ صفین کے دوران ہی برپا کی۔ معاویہ کی صلح طبری اور
 قرآن کو نیزوں پر بند کرنے سے لشکر علیؑ میں سستی پیدا ہوئی جس سے
 "حکمیں" کا قصہ پیش آیا۔ کچھ فہم خواروں اور امام کے وفادار ساتھیوں جن کو
 خواروں کا فکر کہہ رہے تھے، کے درمیان جھڑپیں ہونے لگیں جس کے نتیجے میں
 جنگ سردان پیش آئی اور ان خواروں میں سے ان عظیم جیسے افراد قتل امام علیؑ تک
 پر آمراء ہو گئے اور آخر کار امام کو شہادت تک پہنچا کر ہی چھوڑا۔ صرف امام کی
 عدالت اسلامی کے تحت جیسا کہ لوگ خود کہتے تھے کہ "فعل علی لشدة عدله"
 یعنی امام علیؑ اپنی شدت عدالت کی خاطر شہید کئے گئے اس لئے امام علیؑ کے سر پر
 جب ضربت لگی تو آپؑ نے فرمایا "فلزت ہوب الکعبہ" یعنی رب کعبہ کی قسم میں
 کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ امام علیؑ کی کامیابی اس میں نہیں تھی کہ مصلحت مادی و
 مفسد کی خاطر اسلام کی اصل اہمیت و ارزش کا خیال نہ رکھیں بلکہ آپؑ کی کامیابی
 اس میں تھی کہ شہادت تک اسلامی احکام عدالت کو باقی رکھیں اور ہر قسم کی نسل

پرستی و عبادت پرستی کو مٹادیں۔ لام علی نے چاہا کہ مصالح شخصی کو اسلام کے سیاسی و اجتماعی مسائل کے سامنے فدا کر دیں تاکہ ہر زمانے کا مسلمان، شکر کے سامنے اٹھ کھڑا ہو اور کبھی ظالموں کے سامنے نہ ہچکے تاکہ مولوی و یزید جیسے لعین اسلام کو نہ مٹا سکیں۔

(۹۰)

خیرات ائمہ کے بارے میں مکالمہ

شاگرد۔ اسلامی روایات میں بہت سی ایسی روایات ہیں جن میں آیا ہے کہ فلاں لام نے فلاں شخص کو اتنا مال بخش دیا کیا یہ روایت صحیح ہیں؟

استاد۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی بعض روایات ضعیف الہد ہوں مگر ایسی روایات اتنی زیادہ نقل ہوئی ہیں کہ ان سب کا انکار کچھ ٹھیکہ کرنا چاہئے اور کیونکہ ایسی روایات کی سند بھی صحیح ہیں۔ بطور نمونہ ان روایات میں سے میں صرف چار روایات ذکر کرتا ہوں:

- ۱۔ عبدالرحمن سلطی نے جب لام حسین کے کسی فرزند کو سورۃ حمد سکھایا تو آپؐ نے انعام کے طور پر انہیں ہزار دینار اور ہزار نباش عطا کئے اور ”مروارید“ سے ان کے منہ کو پر کر دیا۔ (مناقب آل ابی طالب جلد ۴ ص ۶۶)
- ۲۔ ایک فقیر مسافر لام رضا کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا راء سفر ختم ہو گیا ہے مجھے میرے وطن تک پہنچنے کے لئے کچھ خرچہ دیں اور جب میں وطن پہنچ گیا تو اتنا ہی مال میں آپؐ کی طرف سے فقراء میں تقسیم کر دوں گا۔ لام رضا اٹھے اور

کھر کے اندر جا کر دو سو درہم کی قہیل لاکر اسے دی اور کہا میں نے یہ تمہیں عطی
 ضروری نہیں کہ وطن پہنچ کر تم اتنی ہی میری طرف سے صدقہ دو۔ (فردوس کافی
 جلد ۴ ص ۲۳)

۳۔ امام سہلؒ نے مادہ ہزار درہم فردوق نامی شاعر کو زندان میں بیکہ لود پیغام
 دیا کہ تمہیں میرے حق کی قسم اس کو قبول کرو اور فردوق نے بھی امام کا بھجا ہوا
 دہ یہ قبول کیا۔ (انوار الہدیہ ص ۱۲۵)

۴۔ دھیل نامی شاعر نے جب امام رضاؒ کے سامنے فضائل و مصائب اہلبیتؑ
 میں شعر کے تو امام رضاؒ نے سو درہم کی قہیل اسکے پاس دہیہ روانہ کی اور دھیل نے وہ
 ساری رقم جو امامؒ کے نام پر اسے ملی تھی عراق کے شیعوں کو فروخت کی جس کے
 اسے ہر دینار کے بدلے سو درہم ملے۔ اس طرح اس کی زندگی خوشحال گزرنے
 لگی۔ (میں الاخبار المصنوعہ جلد ۲ ص ۳۱۳) اس طرح کی روایت بہت زیادہ ہیں۔

شاگرد: اگر یہ روایت صحیح ہیں تو امام علیؑ بیت اللہ کے مسئلے میں اتنی
 زیادہ احتیاط کیوں کرتے تھے کہ سب میں مسلولی تقسیم ہو؟ مثلاً خود امام علیؑ کے
 بھائی عقیل نے جب اپنے حصے سے کچھ زیادہ مال ”جو کہ آقا تھا“ طلب کیا تو آپؑ
 نے سوہے کی سلاخ کو آگ میں گرم کر کے عقیل کے جسم سے نزدیک کی جب
 عقیل نے اس کی گرمی محسوس کی اور مار دہکا کرنے لگے تو امام علیؑ نے ان سے
 فرمایا ”اے عقیل عورتیں آپ کے فم میں بیٹھیں انسان جو اپنے ہاتھ سے آگ
 روشن کرتا ہے اس سے آقا گھبراتے ہو اور مجھے آتش جہنم کی طرح بھجنا چاہیے ہو
 جو خدا جہاد نے روشن کی ہے تم اس درسی آگ سے مار دہکا کرتے ہو اور میں

دوران کی اس طویل عریض نگ سے تار نہ کروں؟ (بیج بلانڈ خطبہ ۲۲۳)

استاد! تم اس بات میں غلطی کر رہے ہو کہ جو تصور کر رہے ہو کہ امام کا ذریعہ معاش صرف بیع اہمال تھا اس طرح ایک طرف امام علی کا خیراتیں کرنا اور دوسری طرف بیع اہمال کے مسئلے میں سختی کرنا دونوں کو آپس میں تضاد سمجھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام اماموں کے ذرائع معاش مختلف تھے لیکن سب بیع اہمال کے مسئلے میں اتنی ہی اعتدال کرتے تھے جتنی امام علی کرتے تھے۔ مثلاً خود امام علی نے ۲۵ سال کی عمر میں جب خلافت مرویہ بعد جہن (رضی اللہ عنہم) کے زمانہ میں دیکھا کہ شیعہ اقتصادی لحاظ سے سختی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور شیعہ کی حفاظت و راصل اسلام حقیقی کی حفاظت تھی۔ لہذا آپ ۲۵ سال کی عمر سے سختی بڑی کے کام میں مصروف ہو گئے۔ جنگوں کو تہہ کرتے اور وہاں کی آمدنی شیعوں کو بخش دیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ سب کی مدد کرتے تھے اور پھر وہی آمدنی جنہیں خود باغ و غیرہ اپنے شیعوں کو وقف کر دیتے تھے تاکہ آپ کے شیعہ اس کی آمدنی کو مسلمان فقراء اور شیعوں کی مدد میں صرف کریں۔ امام صادق، امام باقر، امام کاظم اور دوسرے ائمہ بھی سختی بڑی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تہمت پر آلودہ کرتے تھے کیونکہ ائمہ جانتے تھے کہ ممکن ہے کہ شیعہ فقر و فاقہ سے تنگ آکر دوسروں سے چاہیں۔ لہذا ائمہ کی جو بھی آمدنی ہو اکرتی تھی اس کو شیعہ کی حفاظت کرنے کے لئے صرف کرتے تھے نہ کہ بیع اہمال کو جڑا کرتے تھے۔

شاگرد! میں آپ کے اس منطق بیان سے بہت خوش ہوں اور قانع ہو گیا لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مضمون کو مکمل کرنے کے لئے

میرے سامنے یہ المال کے علاوہ اترہ کی آمدنی کی ایک دو مثالوں کا ذکر کریں۔
استلا۔ یہ تم نے بہت اچھا تقاضا کیا ہے۔ ہاں میں ہلور نمونہ تمہارے

نے چند واقعات بیان کرنا ہوں۔ ذرا توجہ سے سنو

۱۔ امام مٹی نے دو باغ جن کو آپؐ نے آباد کیا تھا یونیور کو جو ایک مسلمان
تھا غصہ دیئے۔ ان دونوں باغوں میں سے ایک باغ کا نام "یونیورڈ" تھا اور دوسرے
باغ کا نام "بہار" تھا۔ یونیورڈ کہتے ہیں کہ ایک دن میں باغ میں تھا کہ امام مٹی باغ
میں آئے اور کہنے لگے کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے جو اس باغ کی
اجرت سے بچا، کدو کا سالن جو گھی میں بنایا ہوا تھا لا کر رکھا۔ امام نے نوش کیا اور
گتھی، پٹیلے کر گزرا کھودنے لگے کافی دیر تک کھودنے کے بعد پیسے سے شربور
باہر آئے اور پھر جا کر اتنا کہہ دیا کہ لونٹ گردن ڈال کر اس سے پانی پل سکے اس کے
بعد آپؐ نے کہا: اے یونیور اس خدا کو گولہ قمر دیتا ہوں جس کے قبضہ قدرت
میں میری جان ہے میں نے یہ کنواں اور باغ تمہیں وقف کیا۔ پھر آپؐ نے کاغذ قلم
منکا کر وقف نامہ لکھا۔ روایت ہے کہ امام حسینؑ اپنے زمانے میں ایک مرتبہ جب
مقروض ہوئے اور صحابیہ نے دو لاکھ دینار بچے اور کہا وہ باغ اور وہ چشمہ یونیور مجھے
فروخت کر دیں تو امام حسینؑ نے قبول نہیں کیا اور کہا میرے والد نے اس باغ و
چشمہ کو یونیور کے نام وقف کیا ہے میں قیامت تک کسی صورت میں بھی اس باغ و
کنویں کو فروخت نہیں کروں گا تاکہ آتش جہنم سے محفوظ رہوں۔ (معجم البلدان
جلد ۳ ص ۱۷۶)

۲۔ امام باقرؑ ایک دفعہ گتھی بچے لئے زمین کھودنے میں مصروف تھے کہ ایک

زاہد نما جس کا نام محمد بن منکدر تھا آپؑ پر اعتراض کرتے ہوئے حریص دنیا قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ اس حالت میں مر گئے تو بڑی ضح کی موت ہوگی۔ (ارشاد مفید ص ۸۴ مستدرک الوسائل جلد ۲ ص ۱۴۵۔ فردغ کافی جلد ۵ ص ۷۴)

۳۔ محضرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک باغ سے گزرے تو دیکھا کہ امام کاظمؑ اس میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا سارا جسم پینے سے شربور ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے سب غلام اور دوسرے لوگ کہاں ہیں جو آپ یہ محنت کر رہے ہیں؟ آپؑ نے فرمایا جو مجھ سے اور میرے والد سے بھی عظیم حقے وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا مولا! وہ کون لوگ تھے؟ امام کاظمؑ نے فرمایا رسول اللہؐ اور امیر المؤمنینؑ و آئینی کلہم کانوا لہ۔ عملو بایدبہم وهو من عمل النیین والمرسلین والاولیاء والصلحین ” یعنی وہ دیک رسول خداؐ اور امیر المؤمنینؑ اور میرے تمام اجداد جو اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے کیونکہ کام کرنا انبیاء و مرسلین اور عدنان صالحین کی خصوصیات میں سے ہے۔ (فردغ کافی جلد ۵ ص ۷۵)

شاگرد آپ کے واضح درویش اور جانف کندہ بیانات کا شریہ ہیں آپ اس موضوع پر اور بھی مطالب بیان کریں تاکہ میں اور زیادہ مستفید ہو سکوں۔ استاد یہ مطلب بھی واضح رہے کہ لاسوں کے نالوں میں کیونکہ شیعوں پر بہت مظالم ہوا کرتے تھے اور فقر و غارت کے شکار ہونے لگتے تھے تو کیونکہ شیعوں کی حفاظت ارکان اسلام کی حفاظت تھی اور خدا اسلام کا قلع قمع کرنا تھا

لہذا صحت المال سے اس بات کے تحت کہ افرو و تفرید نہ ہو جائز تھا کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی تاکہ ان کے ذریعے اسلام عمری و طوی دشمنوں کے ہپاک ہاتھوں سے محفوظ رہے کیونکہ مصارف صحت المال میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جہاں اس سے دین مستحکم ہو رہا ہو اور دین کی حفاظت ہو رہی ہو۔ (سورۃ انفال آیت ۴۳ اور دس مکمل الشیخ کی جلد ۶ میں اس مسئلے کی طرف اشارہ و حادیث موجود ہیں)

(۹۱)

مقام علیؑ اور مسئلہ وحی پر مباحثہ

سب لوگوں سے بھری ہوئی حقی ایک عالم دین امام علیؑ کی شان میں گفتگو کر رہے تھے کہ درمیان میں اس روایت کو نقل کیا کہ ایک دن رسول خداؐ علیؑ و فاطمہؑ و حسن و حسینؑ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپؑ نے پانی منگولیا جب پانی آیا تو آپؑ نے وہ گلاس پیے امام حسنؑ پھر امام حسینؑ پھر حضرت فاطمہؑ کو دیا اور فرمایا "ہنبا مرینا لک"۔ یعنی یہ لو اور اس میں سے بچ لیکن جب وہی طرف حضرت علیؑ کے آگے پینے کے لئے بڑھایا تو فرمایا "ہنبا مرینا لک ہا و لی و حجبی علی خلقی" یہ لو بچ اے میری طرف سے مخلوقات خدا پر دل و حجت۔ پھر آپؑ سجدہ میں جا کر سجدہ خدا جلالت۔ فاطمہؑ نے رسول خداؐ سے سوال کیا آپؑ کے اس سجدے کا راز کیا تھا؟ آپؑ نے فرمایا جب تم میں سے ہر ایک نے پانی پی لو اور میں نے "نوش جان" کیا تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ تمام فرشتے اور جبرئیلؑ بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن جب علیؑ کو میں نے پانی دیا یہ جملہ کما تو مجھے ذات باری تعالیٰ کی آواز

آئی کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اس لئے میں نے خدا کے سامنے اس کی نعمتوں پر
شکر ادا کرنے کی خاطر سجدہ کیا۔ (حد الاثر جلد ۷ ص ۷۷)

سننے والے مخاطبین نے خطیب سے سوال کیا کہ آیا خدا کی آواز ہے جو
پیغمبر اکرمؐ نے سنی؟

خطیب: خدا آواز کو کسی فضاء یا کسی مکاں میں ایسا کرتا ہے اور پیغمبر
اکرمؐ اس آواز کو سنتے ہیں۔ اس سے بھی روشن تریوں عرض کروں کہ پیغمبر خدا
کا خدا سے ارشاد تین طرح کا ہوتا ہے۔

- ۱۔ اللہ قہس کے ذریعے جو کئی انبیاء کے پاس وحی ہونے کا یہی طریقہ تھا۔
- ۲۔ جبرائیلؑ کے ذریعے وحی کا آنا، چنانچہ یہ موضوع سورۃ فرقہ کی آیت ۹۷
میں ذکر ہوا ہے۔

۳۔ پردہ حجاب کے پیچھے سے آواز کو ایسا کرنا جیسا کہ حضرت موسیٰ کے
ساتھ خدا کا کلام کرنا کہ طور پر جو سورۃ تہا میں اس طرح نقل ہوا کہ "وکلّم
اللہ موسیٰ لکلمہا" یعنی خدا نے موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی اور سورۃ طہ کی آیت
نمبر ۱۱ و ۱۲ میں نقل ہوا "فلما آتھا مودیٰ یا موسیٰ انی انا ربک" یعنی جب
موسیٰ آگ کے قریب آئے تو انہیں توڑ آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار
ہوں۔ لہذا وحی انبیاء کے یہ تین طریقے ہیں جن کی سورۃ شوریٰ کی آیت ۵۱ میں
تصریح کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ خدا آواز کو فضاء یا کسی مکاں میں ایسا کرتا
ہے اور پیغمبر خدا اس آواز کو سنتے ہیں اور یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے۔

مخاطبین: ہم معذرت چاہتے ہیں کیونکہ سمجھتے تھے کہ شاید وحی کی

طرف ایک ہی قسم ہے اور وہ جبرئیلؑ کے ذریعے ہے لیکن آپ کی اس وضاحت سے یہ مطلب ہمارے لئے واضح ہو گیا اور ضرما ہم یہ بھی سمجھ گئے۔ حضرت علیؑ کو بدرگاہِ خداوندی میں کیا مقام حاصل تھا کہ خدا علیؑ کے لئے اپنے پیغمبرؐ کے ہم صدا ہو کر کہے "ہینا مرینا لک" لیکن ایک اور آپ سے سوال ہے وہ یہ کہ کیا آیات قرآن کے علاوہ بھی کیا دوسرے مطالب پیغمبر اکرمؐ پر وحی ہوتے تھے؟

خطیب: جی ہاں پیغمبر اکرمؐ قرآن کے علاوہ بہت سے احکام پر متنگو کیا کرتے تھے جو کہ سب آپ کو وحی ہوا کرتے تھے وہ ہرگز کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کیا کرتے تھے بلکہ صرف وحی الہی کے تحت معارف و احکام اسلام کو بیان کرتے تھے جیسا کہ سورۃ نجم کی آیت ۲ و ۳ میں پڑھتے ہیں۔ "وما ینتطق عن الہوی۔ ان هو الا وحی یوحی۔" یعنی پیغمبر اکرمؐ ہرگز اپنی ہوئی نفس کے تحت کوئی بات نہیں کرتا جو بھی کرتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہے۔

(۹۲)

روایت خدا کے مسئلے پر ایک مکالمہ

ایک محل جس میں بہت سے لوگ حاضر تھے ایک عالم دین اور طالب علم میں اس طرح مناظرہ شروع ہوا

طالب علم - سورۃ اعراف کی آیت ۱۳۳ میں جیسا کہ پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ نے خدا سے عرض کی "رب ارمی انظر الیک" یعنی اے پروردگار تو اپنے آپ کو مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ لیکن خدا نے ان کو جواب دیا، "لن

تو انہی "تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اسی طرح نور بھی مولا ہیں جو قرآن میں رویت خدا کے بارے میں ذکر ہوئے ہیں۔ (مثلاً سورۃ فرقان کی آیت ۵۵، ۵۶ اور سورۃ نساء کی آیت ۱۵۳ اور سورۃ اعراف کی آیت ۱۵۵) لہذا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب خدا کے لئے نہ جسم ہے نہ مکان نہ دکھائی دیتا ہے تو حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر مولا العزم نے ایسا سوال کیوں کیا؟ جیسا کہ ایسا سوال تو ایک عام شخص کے لئے بھی صحیح نہیں ہے۔

عالم دین۔ اہل دین دیا جاسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا دیکھنے کے سلسلے میں تقاضا کرنا چشم دل سے دیکھنا مراد ہو نہ کہ آنکھوں سے اور اس سوال کے ذریعے حضرت موسیٰ روحانی اور فکری عقیدے سے یقین کامل حاصل کرنا چاہتے ہوں جیسا کہ حضرت لڑا یم نے حقیقت معاد کے سلسلے میں سوال کیا تھا "یطعن قلبی" کہہ کر یعنی تاکہ میرے قلب کو اطمینان و یقین کامل حاصل ہو جائے۔ (سورۃ فرقان آیت ۲۶۰) اور ویسے بھی یہ کلمہ "رویت" کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کا یوں کہنا کہ میں اپنے میں ظلال کام کرنے کی صلاحیت و قدرت دیکھ رہا ہوں جبکہ صافیت و قدرت دیکھنے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی حالت محسوس کرتا ہوں۔

طالب علم: اس طرح کی تفسیر تو آیت کے ظاہری معنی کے خلاف ہے کیونکہ آیت میں لفظ "لونی" ہے یعنی خود کو مجھے دکھا۔ یعنی مشاہدہ چشم مراد ہے اور خدا بھی جو جواب دیتا ہے کہ "لی قرانی" یعنی تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا سوال رویت چشمی تھا اور اگر ان کی مراد

گو ای روحی و فکری تھی اور دیدار باطنی مراد تھا تو ہرگز خدا کا جواب نفی میں نہ ہوتا کیونکہ اس طرح کا دیدار باطنی تو خدا نے اپنے برگزیدہ افراد کو کر لیا ہے۔

عالم دین فرض کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اصلاً خدا کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں کیا جیسا کہ ظاہر آیت سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر اس واقعے کے تاریخی منظر کو ملاحظہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ سوال ان کی قوم کے شدید اصرار کی وجہ سے تھا یعنی قوم آپ سے اس قدر منفر ہوئی کہ آپ نے مجبور ہو کر اس طرح کا سوال کر دیا۔

مزید وضاحت یہ کہ فرعونوں کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل میں اس طرح کے واقعے پیش آئے اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک دفعہ جمع ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ نتیجتاً حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ستر (۷۰) افراد کو تیار کیا اور اپنی مہادت گاہ ”طور“ کے پہاڑ پر لے گئے اور ان کے سوال کو خدا کے سامنے عرض کیا۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو وحی کی ”لن توأمی“ (سورۃ اعراف آیت ۱۴۳) اس جو ب نے بنی اسرائیل کے سامنے تمام باتیں روشن کر دیں۔ بعد حضرت موسیٰ نے یہاں قوم اس قسم کا سوال کیا تھا کیونکہ وہ ان کے اصرار کے درمیان گرفتار ہو چکے تھے اسی لئے جب ”زلزلہ“ آیا تو وہ تمام ستر افراد جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے ہلک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے عرض کی ”انہمکما بما فعل السفهاء منا“ (سورۃ اعراف آیت ۱۵۵) یعنی کیا ہمیں تمہارے

ان سب لوگوں کے سوال کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے۔

خاتمہ گفتگو یہ کہ اللہ عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا تم مجھے
 ہرگز نہیں دیکھ سکو گے لیکن اس کوہ طور کو دیکھو اگر یہ اپنا جگہ پر باقی رہا تو تم مجھے
 اہی دیکھ سکو گے۔ لہذا جب پروردگار عالم نے کوہ طور پر اپنے نور کا ذرا سا جلوہ دکھایا
 تو وہ پہاڑ چور چور ہو کر زمیں پر ڈیر نما ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر
 زمین پر گرے، جب ہوش آیا تو کہنے لگے "سبحانک بہت الہک وانا اول
 المومنین" یعنی بے شک تو منزہ ہے (اس سے کہ دیکھا جائے) میں تجھ سے قبل
 کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں۔ (سورۃ اعراف آیت ۱۴۳) جلوہ الہی کا پہاڑ پر
 رونما ہونا ایک شدید سوج و زلزلہ کی مانند جس سے پہاڑ کے ذرے ذرے ہو گئے
 اور موسیٰ نور حق کے حوری ہ ہوش ہو کر رہ گئے۔ خدا اپنی اس قدرت لمائی کے
 دریچے موسیٰ کے ہر ایہوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ تم خدا کے آثار میں سے اس ذرا
 سے اثر کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے تو کیے مگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تم ہرگز اس
 مادہ والی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے اس خدا کو جو مجرد مطلق ہے۔ یعنی وہ
 بلا سے وغیرہ سے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کا قبہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ انہوں
 نے لوگوں کے کہنے پر لوگوں کی نمائندگی میں رویت خدا کا سوال کیا تھا لہذا شبہ کو
 دور کرنے کے لئے ضروری تھا کہ موسیٰ اپنے ایمان کو تشہد کریں تاکہ ان کے
 حوری جان میں کہ اس طرح کا بے ہودہ اور برخلاف ایمان سوال خود ان کی طرف
 سے نہیں تھا بلکہ وہ سوال خود ہر ایہوں کی نمائندگی کی وجہ سے تھا۔

طالب علم آپ کی اس وضاحت کا شکر گزار ہوں بے شک میں قانع

ہوا امید ہے کہ اسی طرح کی منتقلی توفیہوت سے ہمارے سارے شبہات دور ہو جائیں گے ایک اور شبہ ہے جو انشاء اللہ آئندہ درس میں سوال کر دوں گا۔

عالم دین: حرے کی بات تو یہ ہے کہ اہلسنت کے اکثر مفسرین آیۃ انکری (سورۃ بقرہ ۲۵۵) میں اسی مذکورہ مطلب کی مانند قصہ نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا ان سے سوال کیا کہ کیا ہمارا پروردگار سوتا ہے؟ (پایہ لاری میں یہ سوال کیا) خداوند عالم نے فرشتوں کو وحی کی کہ موسیٰ کو سوتے نہیں دیتا۔ فرشتوں نے حضرت موسیٰ کو تین مرتبہ خواب سے بیدار کیا اور سوتے نہیں دیا جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کو منتقلی کا احساس ہو رہا ہے اور سونا چاہتے ہیں تو وحی اٹھی کے تحت پانی کی بھری دو شیشیاں موسیٰ کے ہاتھ میں دیں کہ ان کو پکڑو کہ کر وہ فرشتے چلے گئے ابھی چند لمحے نہیں گزرے تھے کہ حضرت موسیٰ کو نیند آگئی اور شیشیاں ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئیں۔ خداوند عالم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میں زمین و آسمان کو اپنی قدرت سے روکے ہوئے ہوں "قلو اعذنی نوم او نفاس لوالا" (تفسیر روح البیان جلد ۱۰ ص ۳۰۰۔ تفسیر قرطبی جلد ۲ صفحہ ۱۰۱۸۔ تفسیر فخر رازی جلد ۷ ص ۹) یعنی مگر مجھے نیند یا غنودگی آئے تو زمین و آسمان فرق ہو کر رہ جائیں گے۔

اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت نے فرشتوں سے اس طرح کا سوال کیونکر کیا جبکہ وہ تنبیہر تھے اور جانتے تھے کہ خدا کو جسم مادی کی مانند کبھی بھی نیند نہیں آتی۔ فخر رازی اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر اس روایت مذکور کو صحیح مان لیں تو مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ کا یہ سوال ان کی

یہاں قوم کی جانب سے تھا۔ (تفسیر فخر رازی جلد ۷ ص ۹)

واضح ہدایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی جاہل قوم کے اصرار اور شدید دباؤ سے مجبور ہو کر یہ سوال کیا تھا تاکہ خدا روزِ روش کی طرح اس قوم کی ہدایت کر دے۔ اور حضرت موسیٰ کے ہاتھوں میں شیشیوں کا ٹوٹ جانا اگرچہ ایک سادہ سا واقعہ تھا اور ممکن ہے کہ قوم موسیٰ میں ایسے افراد موجود تھے جو اس قسم کے سوالات کی تکرار کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ بھی ان کی ہدایت کی خاطر خدا کے سامنے ایسے سوالات پیش کرتے تھے تاکہ مہنیِ جہالت سے ان کی قوم اس گمراہی سے نجات پا جائے۔

(۹۳)

مسئلہ مهر پر حث

طالب علم - ہم نے یاد کیا ہے کہ اسلام تاکید سے عورتوں کے زیادہ مر قرار دینے سے منع کرتا ہے۔ یہاں تک کہ خنجرِ اکرمؐ نے فرمایا ”شوم المورثہ“ (علاءِ مہرہا) یعنی بغیرِ قدم ہے وہ عورت جس کا مر زیادہ ہو۔ (وسائلِ الشیعہ جلد ۱۵ ص ۱۰) اور فرمایا ”الفضل لساہ امنی اصبحن وجہا والفلہن مہرا“ یعنی میری امت میں بھریں عورتیں وہ ہیں جو خوش اخلاق ہوں اور ان کا مر کم ہو۔ (وسائلِ الشیعہ جلد ۱۵ ص ۱۰) لیکن قرآن میں دو مقامات ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا قرآن نے زیادہ مر قرار دینے کو اچھا قرار دیا ہے۔

عالمِ دین : قرآن میں ایسا کہاں ہے ؟

طالب علم۔ پہلا سورۃ نساء کی آیت ۲۰ میں ہے کہ "وان اردتم
استبدال روح و آئیم احدیہن فطئرا فلا تاخذوا منه شیئا" یعنی اگر تم چاہو کہ
دوسری شادی کرو تو جو مال کثیر پہلی بیوی کو بطور مردے چکے ہو اسے واپس نہ
لینا کیونکہ لفظ "فطئرا" مال کثیر کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہزاروں
دینار کے ہیں۔ لہذا قرآن کی اس آیت میں لفظ "فطئرا" استعمال ہونے کا مقصد یہ
ہوا کہ عورت کا مرد زیادہ قرار دیا جائے۔ ورنہ قرآن کو اس سے منع کرنا چاہئے
تھا۔ اسی بنا پر روایات میں آیا ہے کہ عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) نے اپنی خدمت
کے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ مرد زیادہ رکھتے ہیں تو منبر پر جا کر لوگوں سے
خطاب کیا اور اس پر اعتراض کیا کہ کیوں تم لوگ لڑکیوں کا مرد زیادہ رکھتے ہو اور
دھمکی دی کہ آج کے بعد میں نہیں سنوں کہ کسی کی بیوی کا مرد چار سو درہم سے
زیادہ ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر حد جاری کروں گا اور چار سو درہم سے زائد
مال واپس لے کر بیت المال میں شامل کر دوں گا۔ منبر کے قریب بیٹھی ہوئی ایک
عورت نے عمر (رضی اللہ عنہ) سے کہا کیا تم امارے لئے چار سو درہم سے زیادہ
مرد قرار دینے سے منع کرتے ہو؟ اور زائد تم ہم سے واپس لے لو گے؟ عمر نے
کہا ہاں۔ عورت نے کہا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی "واللہم
احدھن فطئرا فلا تاخذوا منه شیئا" یعنی جب عورت کو مرد میں زیادہ مال دیا گیا
تو وہ اس سے واپس نہ سوا بلکہ سارا اس کو دے دو۔ عورت کی اس بات کی تصدیق
کرنے کے بعد حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے اپنے کمرے پر قبہ کی لور کھینے لگے۔
"کل الناس الفہ من عمر حتی الصغرات فی المعجال" یعنی تمام لوگ حتیٰ کہ

پس پردہ بٹھی ہوئی عورتیں بھی عمر سے زیادہ کامل ہیں۔ (تفسیر الدوا المختار جلد ۲ ص ۳۳۔ تفسیر لن کثیر جلد اول ص ۱۵۳۔ تفسیر قرطبی و تفسیر کشاف وغیرہ)

عالم دین : اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ نیک جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ اگر کوئی پہلی سہ ماہی کو طلاق دے کر دوسری شادی کرتا تو پہلی سہ ماہی کو مردے چکا ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ اس پر زندگی کرتا، ڈراتا، دھمکاتا کہ وہ خود مرد واپس کر کے طلاق طلب کر لے اس طرح وہ پہلی سہ ماہی سے مردے کر دوسری سہ ماہی کو دے دیتا تھا جو کہ عام طور پر پہلے دے دیا جاتا تھا لہذا آیت مذکور نے اس کام کو شدت سے منع کیا ہے۔ اسی لئے قرآن فرماتا ہے کہ ”چاہے تم نے اسے مال کثیر ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے اس سے جبراً کچھ نہیں لے سکتے۔“ لہذا جو چیز اسلام کی نظر میں اچھی سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ مرد کو زیادہ قرار نہ دیا جائے۔ لیکن اگر یہ نیک کام ترک ہو گیا اور مرد زیادہ رکھ دیا گیا تو لب عورت کی اجازت کے بغیر اسے کم نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا مذکور آیت کا مرکم رکھنے کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہیں ہے۔ عمر کے قصہ اور عورت کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ عورت نے صحیح کہا، کیونکہ عمر (رضی اللہ عنہ) نے کہا تھا کہ اگر مرد چار سو درہم سے زیادہ قرار دیا گیا تو رائے مرد لے کر بیت المال میں شامل کر دوں گا۔ عورت نے جا طور پر کہا کہ جب مرد زیادہ قرار دے دیا گیا ہو تو ہرگز کوئی حق نہیں رکھتا کہ عورت کی اجازت کے بغیر زائد مرد واپس لے کر بیت المال میں شامل کر دیا جائے۔ لہذا عمر (رضی اللہ عنہ) نے بھی اس عورت کے اس جواب کو قبول کیا۔

نتیجہ یہ کہ اسلام میں احتجاب تاکید ہے کہ مرکم سے کم رکھا جائے

لیکن اگر اس مستحب فعل کو ترک کر دیا جائے اور زیادہ ضرر رکھ دیا جائے تو پھر عورت کی اجازت کے بغیر اسے کم نہیں کیا جاسکتا ہے۔

طالب علم: آپ کے اس منطقی اور قانع جواب کا شکریہ اگر اجازت ہو تو دوسرا سوال کراں؟

عالم دین: بسم اللہ!

طالب علم قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت شعیبؑ کی حالات زندگی میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ فرعونوں کے دار سے مصر کے شر (مدین) گئے اور حضرت شعیبؑ کے گھر میں پناہ لی اور حضرت شعیبؑ نے حضرت موسیٰ سے کہا "انہی ارید ان تمکحلک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجورنی ثعانی حجج لان العمت عسرا فص عندک وما ارید ان اشی علیک مستجلی ان شاء اللہ من الصبرین" (سورۃ قصص آیت ۲۷) یعنی میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں ایک شرط کے ساتھ وہ شرط یہ ہے کہ میری لئے آٹھ سال کام کرو اگر دس سال کام کیا تو تمہاری طرف سے مہربانی و محبت ہوگی میں تمہیں کام تمہاری دوش پر نہیں ڈالنا چاہتا انشاء اللہ تم مجھے افراتو صاف میں سے پاؤ گے۔ اور حضرت موسیٰ نے بھی ان کی شرط قبول کی اور یہ بات واضح ہے کہ آٹھ سال کام کرنا تمہیں مرے، جسے دو خبروں نے تسلیم کیا ہے اور قرآن بھی ان کی ہانپید میں یہ قصہ نقل کر رہا ہے۔ قرآن کا اس بات کو رد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود قرآن زیادہ مر چاہتا ہے۔

عالم دین: حضرت موسیٰ اور حضرت شعیبؑ کے واقعے میں یہ بات

جانی چاہئے کہ حضرت موسیٰ کی، حضرت شعیبؑ کی لڑکی سے شادی کوئی معمولی شادی نہیں تھی بلکہ ایک مقدمہ تھا تاکہ حضرت موسیٰ حضرت شعیبؑ کے پاس جائیں اور ان سے کسب علم و کمال کریں اگرچہ یہ صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ نے کئی سال مر لدا کر نے کے عنوان سے حضرت شعیبؑ کے پاس کام کیا لیکن حضرت شعیبؑ نے بھی حضرت موسیٰ اور ان کی راجہ کے اخراجات زندگی برداشت کئے۔ ہذا اگر حضرت موسیٰ اور ان کی الہیہ کے اخراجات زندگی حضرت موسیٰ کی ہجرت سے کم کریں تو بہت کم مال ہے گا جو ہلکا مر شمار ہوگا۔ لہذا اگرچہ ظاہر ان کا مر زیادہ معلوم ہوتا ہے لیکن دراصل وہ مقدمہ تھا۔ حضرت موسیٰ کی معمولی و بادی زندگی بسر کرنے کا جو حضرت شعیبؑ نے اپنی مرضی اور بیسوی کی رضایت سے قرار دیا تھا اس سے بھی مدثن عبارت کے ذریعے اس طرح سے کما جائے کہ حضرت شعیبؑ نے اس طرح کے ظاہری سنگین مر کے ذریعے چاہا کہ حضرت موسیٰ کو تنہائی اور درپردہ کی زندگی سے نبوت دیں اور ان کا ہدف حضرت موسیٰ پر خفی کرنا نہیں تھا بلکہ ان کے لئے آسان اور آسائش دہی زندگی چاہتے تھے۔ اسی لئے حضرت شعیبؑ نے فرمایا: "وَعَاوِدْ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ" یعنی تم پر خفی یا زحمت ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا جیسا کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں ایک فرد صالح ہوں۔

طالب علم آپ کے اس شیریں و دل میں کا شکر گزار ہوں و شک
حضرت شعیبؑ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ایسا کر کے بہت بڑی نیکی کی ہے۔

کیا معاویہ پر لعن کرنا جائز ہے؟

مرحوم آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ شیرازی نے فرمایا کہ جس سنی افراتو جہ خراسان کے علاقے ترمذ جام سے بچ پائے ہوئے تھے۔ منورہ میں ہمارے ساتھ باغ منڈا میں رکے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ ہی بعض اصفہانی مجاہد نے مجلس امام حسین کا انعقاد کرنا چاہا کیونکہ امام عاشورا نزدیک تھے۔ چونکہ ترمذ جام والے برادرانہ اہلسنت کے پاس کالی جگہ تھی۔ لہذا ہم نے ان سے ملائی جگہ پر مجلس رکھنے کی گزارش کی جو اسوں نے قبول کر لی اور ہماری مدد بھی کی۔

اتفاق سے عین کے پاس کچھ مدینہ کے سنی علماء ملے آئے ہوئے تھے جن سے فضائل علیؑ پر میری گفتگو ہوئی وہ لوگ نہ صرف میری باتیں مان رہے تھے بلکہ خود بھی فضائل علیؑ میں لطافت و تغیر اکرم کا ذکر کر رہے تھے۔

مثلاً بغیر اکرمؑ نے علیؑ کے بارے میں فرمایا "تَحْمُكُ لِحَمِيٍّ وَ دَمَكُ دَمِيٍّ" یعنی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے تمہارا خون میرا خون ہے اور وہ روایت کہ علیؑ کا دوست بغیر اکرمؑ کا دوست ہے اور دشمن علیؑ دشمن رسول اکرمؑ ہے۔ یہاں تک کہ بات لعن معاویہ تک پہنچی۔

وہ لوگ کہنے لگے، معاویہ پر لعن کرنا جائز نہیں، ہاں یزید پر لعن کرنا جائز ہے کیونکہ اس نے امام حسینؑ کو شہید کیا۔

میں نے کہا:۔ خود آپ کے مذہب کے تحت معاویہ پر لعن کرنا جائز ہونا چاہئے۔ آپ کے ابھی کے فرمان کے مطابق جو آپ نے حضرت علیؑ کے

بارے میں نقل کیا کہ پیغمبر اکرمؐ نے علیؑ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا "اللہم عا د من عا دہ" یعنی خداوند! علیؑ کے دشمن کو دشمن قرار دے۔ (حدیث قدیر کے ذیل میں) اور یہ بات مسلم ہے کہ معاویہ علیؑ کا سخت دشمن تھا، اپنی آخری عمر تک علیؑ سے دشمنی کرتا رہا اور توبہ نہیں کی جب کہ اس کے لئے بغض علیؑ و دشمنی علیؑ فحش کرنا آسان تھی مگر نہیں کی۔

ہذا پیغمبر اکرمؐ نے جو دشمنان علیؑ کے لئے نظریں کی اس میں معاویہ بھی شامل ہے۔ لہذا اس پر لعن کرنا آسان ہونا چاہئے۔ (انتہاس از اما حقا جات الصغیرہ احتجاج نمبر ۵)

مزید وضاحت یہ کہ خود سنیوں کے معتبر دلوک کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ خود پیغمبر اکرمؐ نے ابو سفیان، معاویہ اور یزید پر سنت کی۔ (تاریخ طبری جلد ۱۱ ص ۱۳۵۷ تذکرۃ الخواص ص ۲۰۹) حتیٰ کہ آپؐ نے اس حد تک فرمایا کہ معاویہ کو جب بھی منبر پر ا یکھو قتل کر دو۔ (تاریخ بغداد جلد ۱۲ ص ۱۸۱۔ شرح نفع البلاغۃ ابن حدید جلد ۲ ص ۳۳) اور جیسا کہ خود معاویہ کے حمایتی لوگوں کا کہنا ہے کہ معاویہ اجتہاد کی رو سے امام علیؑ سے دشمنی کرتا تھا۔ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ کے صریح کلام کے سامنے اجتہاد کرنا ہرگز جائز نہیں اور کیونکہ پیغمبر اکرمؐ معاویہ کے ناپاک ضمیر سے واقف تھے اسی لئے اس پر لعنت بھیجی۔

المستفیع کے عارک کے اظہار سے پیغمبر اکرمؐ نے ایک دن معاویہ، عمر اور عاص کے لئے اس طرح نظریں کی کہ "خدا یا! معاویہ، عمر اور عاص کو آتش دوزخ میں ڈال دے۔" (کتاب الصغیرین لن مزاحم ص ۲۱۹۔ مستند احمد بن حنبل۔

جلد ۳ ص ۲۴۸) اس کے علاوہ کچھ صحابہ کرام نے جو تاسع کے نزدیک بھی قابل قبول ہیں، صحابہ کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی ہیں جس کی شرح آپ کتاب لغت پر کی جلد ۱۰ کے صفحہ ۱۳۹ سے صفحہ ۱۷۱ تک ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

شیخ حرعالمی (متوفی ۱۱۰۴) رد غرلی پر اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ غرلی نے جو لکھا ہے کہ یزید و ہشام کو ظن کرنا جائز نہیں ہے، غرلی کی خاندان رسالت سے دشمنی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی جس کا انہوں نے خود اظہار کیا ہے۔ جبکہ روایات سنی و شیعہ سب میں قتل ہوا ہے کہ ایک دن یوسفیان لونٹ پر سوار تھا اور صحابی اس لونٹ کے صدار پکڑے کھینچا جا رہا تھا، یزید لونٹ کو پیچھے سے ہانک رہا تھا، وغیرہ اکرمؑ نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو آپؐ نے فرمایا ”لعن اللہ التراب والقاتل والقاتل“ یعنی خدا کی لعنت ہو اس سوار پر اور ان آگے پیچھے پٹنے والوں پر۔

اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ کیا خداوند عالم سورۃ نساء کی آیت ۹۳ میں یہ ارشاد نہیں فرماتا کہ ”ومن یقتل مؤمنا متعمدا فحرامہ جہنم خالداً فہما وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعدلہ عذابا الیم“ یعنی جو کسی مؤمن کو عدا قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ رہے گا، اس پر عدا غضبناک ہوتا ہے اور لعنت کرتا ہے اور ایسے شخص کے لئے دردناک عذاب ہے۔ ”تو کیا غرالی معتقد ہے کہ لام حسینؑ مؤمن نہیں تھے؟ جو یزید پر لعنت کرنے کو جائز نہیں جانتا؟ دماغ رے بے انصافی۔ (لائسنس مشرعی فی رد الصوفیہ تالیف شیخ حرعالمی ص ۱۶۳)

امام حسینؑ پر گریہ و بکا

ایک واعظ منبر پر تشریف فرما مصائب امام حسینؑ پر گریہ کرنے کے ثواب کے بارے میں مختلف احادیث ذکر کر رہے تھے۔ مملہ ان احادیث میں سے ایک یہ حدیث نبویؐ انہوں نے نقل کی کہ "کل عین باکية يوم القيامة الا عين بكت على مصاب الحسين فانها صاحكة مستبشرة بنعيم الجنة" (جلد ۴ ص ۳۹۳) یعنی ہر آنکھ روز قیامت گریہ کرے گی، سوائے اس آنکھ کے جو مصائب امام حسینؑ پر گریہ کرتی رہی ہے، وہ آنکھ روز قیامت بشتی نعمتوں سے سرفراز خوش و خنداں ہوں گی۔ جب واعظ تقریر سے فارغ ہو کر چلے آئے تو سننے والوں نے کہا کہ مصائب امام حسینؑ پر گریہ کرنے کا اتنا سارا ثواب کیوں؟ البتہ یہ حقیقت ہے کہ امام حسینؑ نے کربلا میں جانثاری سے دنیا میں بھی سربندی اور کامیابی حاصل کی اور اپنے جوشِ مارتے خون سے بزدلیوں کو ذلیل و رسوا کیا اور آپؑ نے آخرت میں بھی بہترین مقام حاصل کیا۔ ابھی عالمِ برزخ کی بہشت میں خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں اور سورۃ آل عمران کی آیت ۱۶۹ کی رو سے آپؑ زندہ ہیں۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يؤذون" یعنی اے پیغمبرؐ جو راہِ خدا میں قتل کر دیئے گئے ہیں ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔

واعظ بہت سی روایات میں ایسی ہیں جن میں مصائب امام حسینؑ پر

گریہ کرنے کے سلسلے میں تاکید کی گئی ہے اسی طرح عزاداری کرنے کے سلسلے میں شیعہ و سنی روایت میں آیا ہے کہ جب روز قیامت ہوگا حضرت زہراؑ مارگا، خداوندی میں عرض کریں گی "اللھم اقبل شفاعتی فیس بکی علی ولدی الحسن۔" یعنی خداوند! میری شفاعت ان لوگوں کے لئے قبول فرما جو میرے چچے حسینؑ پر گریہ کرتے رہے اور اسی روایت کے ذیل میں آیا ہے کہ "فقبل اللہ شفاعتها ویدخل الباکین علی الحسن فی الجنة" یعنی خداوند عالم حضرت زہراؑ کی شفاعت کو قبول کرے گا اور حسینؑ پر گریہ کرنے والوں کو بہشت میں داخل کرے گا۔ متعدد روایت کے ائمہ سے انبیاء ماسبق اور پیغمبر اسلامؐ و ائمہ علیہم السلام سب نے مصائب امام حسینؑ پر گریہ کیا ہے اور عزاداری کی ہے تو کیا ان سب اولیاء کرام کی اتباع کرتے ہوئے اگر ہم امام حسینؑ پر گریہ کرتے ہیں تو کیا اس میں کوئی اشکال ہے؟ نہ صرف کوئی اشکال نہیں بلکہ ایسی سنت کو زندہ رکھنا اچھا کام ہے اور پیغمبر اکرمؐ اور ائمہؑ کی اقتداء ہے اور عظیم ثواب کے مستحق ہوں گے۔

یہاں پر ہم مصائب امام حسینؑ پر گریہ کرنے کو ائمہؑ نے جو اتنی اہمیت دی ہے اس کے دو پہلو بھی نکتے بیان کرتے ہیں

نکتہ اول: امام سہزادے نے تاکہ ایک شخص بازار میں گواہ لگا رہے کہ

"ان العرب ملأ حموی۔" یعنی میں غریب ہوں میری مدد کرو۔

امام سہزادے اس کے پاس گئے اور فرمایا اگر تم میری تقدیر میں یہ ہو کہ اسی شہر (مدینہ) میں مر جائے تو کیا تم میرے جنازے کو یوں ہی بدون غسل و کفن کے چھوڑ دیا جائے گا؟

وہ شخص کہنے لگا، اللہ اکبر! کیوں میرے جنازے کو دفن نہ کیا جائے
جبکہ میں مسلمان ہوں اور امت مسلمہ کے درمیان ہوں۔

امام سجادؑ گریہ کرتے گئے اور فرمایا "واسفاه عليك يا ابداء تہی للاحۃ
ایام بلا دفن وانت ابن بنت رسول اللہ" "واصیبتا اے بلا آپ کا جنازہ تیس دن
تک بے گور و کفن خاک پر پڑا رہا جبکہ آپؑ فرزند فاطمہؑ بنت رسول اللہ
تھے۔ (مسند العسین، تالیف الخطیب شیخ عبدالوہاب الکاشی ص ۱۵۲)

دوسرا نکتہ تاریخ میں آیا ہے کہ منصور دوانیقی (دوسرا خلیفہ عباسی)
نے جب مدینہ میں اپنے نائب کو پیغام بھیجا کہ امام صادقؑ کے گھر کو آگ لگادی
جائے تو مدینہ کے سردار کو جیسے ہی یہ پیغام ملا اس نے حکم دیا کہ لکڑیاں نہ لی
جائیں اور امام صادقؑ کے گھر کو آگ لگادی جائے۔ چنانچہ جب آگ لگادی گئی اور
آگ کے شعلے امام کے گھر کے دالان سے اٹھنے لگے اور امام صادقؑ کے گھر کی
خواتین کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو امام صادقؑ نے اپنی پوری کوشش سے
آگ کو مچھلایا اس کے دوسرے دن جب آپؑ کے کچھ شیعوں آپؑ کی احوال پر ہی کے
لئے آئے تو دیکھا کہ آپؑ عجز و ہرج ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے:
آپؑ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ آپؑ اس پر گریہ کر رہے ہیں کہ دشمن نے آپؑ کے
ساتھ اس طرح کی گستاخی کی ہے جبکہ یہ پہلے بار نہیں ہے کہ دشمن نے آپؑ کے یا
آپؑ کے خاندان کے ساتھ ایسا کیا ہو؟ امام صادقؑ نے جواب میں فرمایا: میرا گریہ
کرنا کل کے واقعے پر نہیں ہے بلکہ میں نے جب دیکھا کہ میرے گھر سے آگ کے
شعلے بلند ہو رہے ہیں اور سیدائیاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جاتی

ہیں تاکہ آگ ان پر اثر انداز نہ ہو جبکہ میں بھی ان کے ساتھ گھر میں تھا تو
 "فقد کثر روعہ عیال جدی الحسین یوم عاشوراء لما هجم القوم علیہں
 ومناذہم بنادی اسر قویوت الظالمین" یعنی اس وقت میں اپنے جد حسینؑ
 معلوم کے گھرانے کی اس روز عاشوراء کی وحشت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب
 دشمن نے خیام اہل حرم پر حمل کیا تو دشمنوں کا ایک منادی ندا کر رہا تھا کہ ظالموں
 کے گھروں کو جلاؤ۔ (مناذہ الحسین ص ۱۳۵)

لہذا ان دونوں مذکورہ حکایات اور دسیوں دوسرے قرائن سے معلوم ہوتا
 ہے کہ امامؑ چاہتے تھے کہ ہر موقع سے استفادہ کرتے ہوئے یاد حسینؑ کی
 تجدید کریں اور لوگوں کے احساسات کو اس مسئلے کی روشنی بخشنے کی۔ لہذا ہم
 فقیر اکرمؑ اور امامؑ کی پیروی کرتے ہوئے صاحب امام حسینؑ کا ذکر کر کے گریہ
 کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کے بدلے ہمیں عظیم ثواب ملے گا۔
 صاحب امام حسینؑ پر گریہ کرنا اور الحمد عقیدت کرنا کے سلسلے آقا مقدس اور قیمتی
 ہے کہ امام زہراؑ (ع) امام حسینؑ پر درود و سلام کے ضمن میں فرماتے ہیں
 "السلام علی الجہوب المعرجات" (الوقایح والحوادث جلد ۳ ص ۷۰) یعنی
 میرا سلام ہو ان سینوں پر جو سوگ امام حسینؑ میں چاک چاک ہوتے ہیں۔

سننے والے آپ کے ان روشن بیانات کا شکریہ بے شک ہمیں اولیاد
 خدا اور امامؑ کی روش کو اپنا شعلہ زندگی بنانا چاہئے لیکن ہم یہ کتنا چاہتے ہیں کہ
 اسلام کے تمام احکام یقیناً حکمت و مصلحت اور ہدف رکھتے ہیں۔ لہذا کیا ہی بھر ہو
 کہ ہم انہیں معرفت کے ساتھ انجام دیں۔ صرف اندھی تقلید کے تحت انجام نہ

دیں۔ لہذا اہل اسوٰل یہ ہے کہ مصائب امام حسینؑ پر گریہ کرنے کا قلعہ اور ہدف کیا ہے؟

واعظ . مصائب امام حسینؑ پر گریہ کرنے کے قلعے اور فوائد و آثار کے سلسلے میں چند امور کاہل ذکر ہیں

۱۔ تعظیم شعائر :

کسی مؤمن کا کسی دوسرے مؤمن کے مرنے پر گریہ کرنا ایک قسم کا اس کا احترام کرنا ہے اور اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ معاشرے میں اس کی جگہ خالی ہو گئی ہے اب اس کا وجود نہیں رہا تاکہ لوگ اس سے استعاذہ کر سکیں۔ گریہ کرنا اپنے باطنی احساسات کی نشاندہی ہے کہ مرنے والے مؤمن کا وجود تمام لوگوں کے لئے مایہ و خیر و برکت تھا اور یہ ایک امر طبعی ہے کہ انسان جتنا ہی بڑا ہو اس کے مرنے پر گریہ کرنا اور ریاہوت ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان مر جائے اور کوئی بھی اس پر گریہ نہ کرے تو یہ ایک قسم کی اس کے ساتھ بے احترامی ہے۔ کسی نے امام علیؑ سے پوچھا اخلاق نیک کیا ہے؟ آپؑ نے فرمایا "ان تعاضرو الناس معاشرۃ ان عیشم حبو الہکم وان معہم بکو علیکم" یعنی لوگوں کے درمیان اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ وہ لوگ تمہاری طرف جذب ہوں تم سے محبت کریں اور اگر تم مر گئے تو تمہارے لئے گریہ کریں۔ اور ہر ملت و قوم کے درمیان یہ رسم ہے کہ اگر ان میں سے کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مر جانے پر گریہ کرتے ہیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ امام حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کی جانوسز شہادت جو دین کی حفاظت کیلئے ہوئی ایک بہت بڑا

حادثہ ہے اور ان پر گریہ کرنا ایک قسم کا احترام اور ان کے اس مقدس ہدف کو زندہ کرنا ہے اور اپنے احساسات باطنی کا اظہار ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے ”ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب“ - یعنی جو بھی شعائر الہی کی تعظیم و احترام کرتا ہے اس قسم کا کام ان کے دلوں کے تقویٰ کی نشانی ہے۔ (سورۃ حج آیت ۳۲)

۲۔ گریہ باطنی :

یہی ایک ہی دن میں امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کی شہادت انسان کے دل کو جلا کر رکھ دیتی ہے اور ہر انسان کو خالوں کے خلاف ابھارتی ہے۔ واقعہ کربلا اس حد تک دلوں میں بچھ چکا ہے کہ جو ننانوے کے ساتھ ساتھ پرانا نہیں ہو سکا اور نہ جسے بھلایا جاسکتا ہے۔ (بطور مثال) سکھوں کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کے دشمنوں نے ان کو سولی پر لٹکا کر قتل کر ڈالا ہے لیکن اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس وقت پوری دنیا کے مسیحی موضوع صلیب کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ صلیب کی علامت ہر جگہ قبر تک پر لگاتے ہیں۔ اپنے لباس، اپنی پیشانیوں پر جبکہ اس حادثہ کو ہزاروں سال گزر گئے ہیں مگر سکھوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ قتل کئے گئے ہیں۔ لہذا ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جبکہ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین جو سید الشہداء ہیں عظیم ترین واقعہ ہے۔ لہذا مولوی امام حسینؑ پر پکارنا اور امام حسینؑ پر گریہ کرنا وظائف باطنی کے زندہ ہونے کا سبب اور امام کے عامل ترین اہداف تک پہنچنے کا اعلان ہے جو ایک استاد کے کہ ہمیشہ زبانِ حق کی ترجمانی کرتی ہے مگر عشق کی ترجمانی آئیں ہیں، جب بھی کسی کے آنکھ سے کسی کے لئے اظہار

احساسات کرتے ہوئے آنسو نکل آئیں تو یہ اس کے عشق و محبت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مگر وہ رہبان جو اپنے گرد گردش کر کے منتقل جملے بناتی ہے وہ عقل حاضر ہے۔ لہذا جس طرح منتقل استدلال اس کے ان رہبرانِ کتب سے ہم بغلی کو بیان کرتے ہیں اسی طرح ایک قطرہ آنسو بھی اپنے رہبر کے کتب کے دشمنوں سے جنگ عاقلی کا اعلان کرتا ہے۔ (گنیزہ پیدائش مذہب ص ۱۵۰) لہذا ہمیں ہرگز عوامی پہلو کو اپنے محبوب کے اعلیٰ اہداف تک پہنچنے اور دشمن کے خاتمہ کے لئے فراموش نہیں کرنا چاہئے جو ایک آنے والے انقلاب کا سراپہ ہے۔

۳۔ گریہ تائید

مصائبِ امام حسینؑ پر گریہ کرنا ایک قسم کا قیامِ امام حسینؑ کی تائید کرنا ہے اور ان کے اہدافِ عالی کی تصدیق کرنا ہے اور اپنے گہرے احساسات کو ہر دشمن اور منکر کے خلاف ابھارتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اے حسینؑ آپ کے لئے ہمارے قلب و جان میں جگہ ہے۔

جیسا کہ فارسی شاعر کہتا ہے۔

زنده در قبر دل ماہیں کشتہ نواست

جان مائی و تورا قبر حقیقت دل ماہست

یہ ہے شیعوں کی زبانِ حال جو زمان و مکان میں تین پایوں پر استوار ہے۔

۱۔ ہمارا قلب اس مہد پر ایمان رکھتا ہے جس کی خاطر حسینؑ شہید ہوئے۔

۲۔ ہمارے کان حسینؑ کی میرٹ و گنہگار کو سن رہے ہیں۔

۳۔ ہماری آنکھیں آنسو بہا بہا کر حسینؑ کے خونی واقعہ کر بلا کی تصدیق کرتی ہیں۔

ہیں لہذا جب گریہ من میں مایہ ہو تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس انسان کی فطرت سالم ہے نہ صرف یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں بلکہ مقصد لام حسیں کے سلسلے میں بہت سے فوائد کا موجب ہوتا ہے۔

۴۔ رسوا کرنے والا اور پیغام پہنچانے والا گریہ :

جو انسان بھی شدت لام حسیں میں مبتلا ہے کہ کپہ نہیں دن کے ہو کے پیسے اپنے دی جوں کے سامنے کر بلا کے تپے صحرا میں بے یار و مددگار مارے گئے، تو بے اختیار اس کا قلب مہلک ہو جاتا ہے اور یزید و یزیدیوں کی قساوت قلبی کو دور کر دیتا ہے۔ لہذا لام حسیں پر گریہ کرنا دشمن کے خلاف فریاد ہے جو ہر طاغوت زمان کے لئے ہے اور ایک قسم کا امر یہ معروف و مخفی اور منکر ہے اور دشمن کو مرکوب کرنے اور خدا کے نیک بندوں کے اہداف نیک کو پھیلانے کے لئے ہے یہ ایک قسم کا مخفی من بلع ہے اور استقامت دین کے لئے عود نامہ عملی ہے اور ہر ظالم و ظلم کے خاتمے کا اعلان عام ہے۔

خلاصہ یہ کہ گریہ بھی کئی قسم کا ہے (۱) خوف سے گریہ کرنا۔ (۲) شوق محبت میں گریہ کرنا۔ (۳) گریہ ماضی۔ (۴) پیغام پہنچانے والا گریہ وغیرہ وغیرہ اگر گریہ کی یہ تمام اقسام ہوں تو یہ پسندیدہ گریہ ہے ہاں ایک قسم کا گریہ مذموم ہے جو انسان کی فکرت کی دلیل ہے وہ گریہ ذات ہے جو پست اور گرے ہوئے انسانوں کا گریہ ہے اور ہرگز لولیاہ خدا یا مددگارن ماسن اس قسم کا گریہ نہیں کرتے۔ لہذا مجموعاً گریہ مذموم کا ہے۔ (۱) مثبت۔ (۲) حقیقی اور جو مذموم ہے وہ گریہ حقیقی ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے جبکہ گریہ مثبت کے فوائد ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات

تو یہ منیہ کے درجہ اور ظالموں کے خلاف صفِ جہاد کا درجہ رکھتا ہے جو کہ بہترین ذریعہ ہے۔

سننے والے آپ کے ان منطقی اور جامع جواب کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں۔

واعظ۔ اب یہاں پر میں اس صف کو تکمیل کرتے ہوئے اس بات کا اضافہ کروں گا کہ اسلام کے بعض احکام سیاسی پہلو رکھتے ہیں۔ لہذا غلطہ عزاداری میں حتیٰ کہ رائے جیسی شکل تک بنانے میں حکمت مسائلِ سیاسی کو عزاداری و گریہ کے ذیل میں بیان کرنا ہے جیسا کہ پہلے مناظرہ نمبر ۸۱ میں گزرا کہ امام باقرؑ کی وصیت کے اعتبار سے عزاداری امام حسینؑ دس سال تک سرزمینِ منی کے موسمِ حج میں بیان ہوئی ائمہؑ چاہتے تھے کہ عزاداری کے ضمن میں حق و باطل متعین ہو جائے اور لوگ غفلت سے نکلیں اور میدان ہو جائیں اسی لئے تہہ ہر موقع سے استفادہ کرتے ہوئے واقعہ کربلا کو زندہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام کاظمؑ فرماتے ہیں کہ ہمارے جدِ امجد حضرت امام جہلا کی انگوٹھی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا ”حزبی و شعی قاتل الحسن ابن علی علیہ السلام“ (مختصر الآمال جلد ۲ ص ۲) یعنی امام حسینؑ کا قاتل رسوا بدعت ہو گیا۔ لہذا امام جہلا کا اپنی انگوٹھی پر اس طرح کا جملہ نقش کرانا اس لئے تھا کہ آپؑ چاہتے تھے کہ واقعہ امام حسینؑ زندہ رہے جب لوگ آپ کے پاس آئیں اور ان کی نظریں اس لکھے ہوئے پر پڑیں تو وہ اس کے مظالم یاد آجائیں اور اس کے خلاف لوگوں کے ذہن بیدار ہوں۔

خداوند متعال یہ ہے کہ امام حسینؑ پر گریہ کرنا و عزاداری کرنا دو قسم کا

ہے (۱) خلی گریہ و عزاداری یعنی محض دکھ و جدائی اغراض کی خاطر ہوں، قابلِ مذمت ہیں اور (۲) مثبت گریہ جس میں عزت و شجاعت و صلاحیت و بیداری کا پس منظر ہو اور اس قسم کا گریہ، کرنا اور عزاداری کرنا شرعاً ہے۔

(۹۶)

خاتمیت پیغمبر اسلامؐ پر مباحثہ

ضروریاتِ دین و امورِ قلمی میں سے ایک مسئلہ خاتمیت پیغمبر اکرمؐ کا ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ ہوگا اور آپؐ کی شریعت روزِ قیامت تک باقی رہے گی قرآن کی کئی آیات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں مثلاً سورۃ احزاب کی آیت ۳۰، سورۃ فرقان کی آیت ۱، سورۃ فصلت کی آیت ۴۳ و ۴۲، سورۃ انعام کی آیت ۱۹، سورۃ سباء کی آیت ۲۸ وغیرہ اور پیغمبر اکرمؐ دائرہ المہدٰ سے اس مطلب پر بہت سی روایات ہیں لیکن اس کے باوجود پیغمبر اکرمؐ کے بعد ہر زمانے کے ذریعہ اللہ نے پیغمبر ماننے کی کوششیں کیں تاکہ خاتمیت پیغمبرؐ کو مسترد نہیں ہو سکتی۔ قادیانی مذہب کو جامعِ اسلامی میں رائج کر کے اب آپؐ اس مناظرے پر توجہ کریں جو ایک مسلمان اور ایک یہائی شخص کے درمیان ہوا۔

مسلمان: تم لوگ جو اپنی کتابوں میں اسلام و قرآن کو قبول کرتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ مذہبِ اسلام ختم ہو گیا ہے اور اس کی جگہ دوسرا آئین آ رہا ہے میں آپؐ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں صحت کی آیتیں ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ اسلام ایک جاودانی مذہب ہے جو تا قیامت قائم رہنے والا ہے اور مسئلہ خاتمیت

کو ذکر کرنے کے بعد قیامت تک ہر نئے پیدا ہونے والے دین کو باطل قرار دے دیا ہے۔

بھائی: مثلاً کوئی آیت قرآنی اس بات کو صراحتاً ذکر کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرمؐ آخری پیغمبر تھے؟

مسلمان: سورۃ احزاب کی آیت نمبر ۴۰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ۔
 ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَلَّامُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“ یعنی محمدؐ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور سلسلہ نبوت انبیاء کے آخری نبیؐ ہیں، بے شک خدا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لہذا اس آیت میں ”حَلَّامُ النَّبِيِّينَ“ کا جملہ اس بات کی روشنی دیتا ہے۔ پیغمبر اسلامؐ آخری پیغمبر ہیں کیونکہ جملہ خاتم کو جس طرح بھی پڑھیں اس کے معنی اختتام ہی کے ہیں۔ لہذا یہ آیت صراحتاً پیغمبر اسلام کے آخری پیغمبر ہونے اور ان پر نبوت کے ختم ہونے اور ان کے بعد دوسرے پیغمبر نہ آنے اور دوسرا دین و شریعت نہ آنے پر دلالت کرتی ہے۔

بھائی: خاتم تو انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں جو انگلی کی زینت ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت مذکور میں ممکن ہے پیغمبر اکرمؐ کو زینت پیغمبران کے حوالے سے یاد کیا گیا ہو؟

مسلمان: لفظ خاتم کے حقیقی معنی وہی ختم ہونے کے ہیں اور اصنافِ چیز آج تک نہیں دیکھی گئی ہے کہ لفظ خاتم کو انسان کے لئے استعمال کیا گیا ہو اور اس سے زینت کے معنی کا ارادہ کیا جاتا ہو اور جب ہم لغت کی کتابوں میں دیکھتے

ہیں تب بھی خاتم کے معنی ہی ختم کرنے کے ملتے ہیں۔ لہذا ایک لفظ کو اس کے لغوی معنی کے علاوہ استعمال کرنے کے لئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ یہاں اس قسم کا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ خاتم کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کو اختیار کیا جائے۔ لہذا اب ذرا صاحبانِ لغت کے لفظ خاتم کے معنی کے بارے میں نظریات ملاحظہ کریں

میرور تیلوی کتاب "کاؤس اللغات" میں فرماتے ہیں کہ ختم کے معنی مر لگانے کے ہیں جسکی مثال "ختم النبی" سے دیتے ہیں یعنی کسی چیز کا ختم اور مکمل ہو۔ جوہری اپنی "معجم اللغات" میں فرماتے ہیں کہ ختم یعنی آخر تک پہنچ جانا "خاتمہ النبی" یعنی اس چیز کا آخر۔

ابو منصور لغت لسان العرب میں فرماتے ہیں "ختم القوم" یعنی قوم کا آخری فرد اور "خاتم النبیین" یعنی آخری نبی اور راقب اپنی کتاب لغت مفردات میں "خاتم النبیین" یعنی وغیرہ اسلام نے اپنے آنے سے نبوت کو اختتام تک پہنچایا۔ نتیجہ یہ کہ لفظ خاتم سے زینت کے معنی لینا خلاف لغت ہے جس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے جبکہ یہاں اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔

بہائی: لفظ خاتم کے معنی تصدیق کرنے کے ہیں۔ لہذا "خاتم النبیین" سے مقصد یہ ہے کہ وغیرہ اسلام گزشتہ انبیاء کی تصدیق کر لے والے تھے۔

مسلمان: پہلے والے سوا کے جواب میں ہی واضح ہو گیا کہ لفظ خاتم کے اصلی معنی ہی آخری کام کے ہیں اور یہ بات تو کیسے نہیں سنی گئی ہے کہ لفظ خاتم سے تصدیق کے معنی سمجھے جاتے ہوں مگر یہ کہ اس پر کوئی دلیل یا قرینہ ہو

جو ہم کسی لفظ کے اصلی معنی سے مجازی معنی کی طرف جائیں اور یہاں پر کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں۔

بہائی آیت میں پیغمبر اسلامؐ کے لئے "عالم النبیین" استعمال ہوا ہے۔ "عالم المرسلین" استعمال نہیں ہوا ہے کہ پیغمبر کے بعد رسول کے آنے کا سلسلہ نہ ہو گیا ہو۔

مسلمان اگرچہ قرآن میں لفظ "رسول" اور لفظ "نبی" میں فرق ہے۔ مثلاً خداوند عالم نے قرآن میں حضرت اسماعیلؑ کو رسول بھی کہا ہے اور نبی بھی۔ (سورہ مریم آیت ۵۴) اسی طرح حضرت موسیٰؑ کو رسول و نبی دونوں ناموں سے پکارا ہے۔ (سورہ مریم آیت ۵۱) لیکن یہ مطلب ہرگز جملہ خاتم النبیین میں شہید نہیں کر سکتا کیونکہ "نبی" یعنی جس کو خدا کی جانب سے وحی ہوتی ہو چاہے وہ لوگوں تک پہنچانے پر مامور ہو یا نہ ہو مگر "رسول" وہ ہے جس کے پاس آسمانی کتاب اور شریعت ہوتی ہے۔ ہذا ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کہا جائے کہ پیغمبر اسلامؐ خاتم النبیین ہیں یعنی ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو گا یا اس فرض کی بنا پر کہ ہر رسول پیغمبر ہے تو بھی نتیجہ یہی نکلے گا کہ پیغمبر اکرمؐ کے بعد کوئی رسول نہیں ہو گا۔ اہو ان مثال نبی و رسول مثلاً ایک عام انسان اور ایک پڑھے لکھے انسان کی مانند ہیں اصطلاح منطق کے اعتبار سے ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے جب بھی میں نے کہا کہ آج انسان میرے گھر میں آیا یعنی پڑھا لکھا انسان بھی نہیں آیا اسی طرح ہم اس مورد صحت مسئلے میں جب کہا جاتا ہے کہ رسول خداؐ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا یعنی رسول بھی نہیں آئے گا۔

بہائی: نبی و رسول کے درمیان جان کی نسبت ہے جہاں نبی ہوگا رسول نہیں ہوگا جہاں رسول ہوگا وہاں نبی نہیں ہوگا۔ لہذا میرا اکتال اپنی جگہ پر باقی ہے۔

مسلمان: رسول و نبی کے درمیان اس طرح کا فرق کرنا آیات و روایات و اقوال و درگان کے برخلاف ہے اور سراسر مغالطہ ہے کیونکہ اپنی مورد صرف آیت ہی میں پڑھتے ہیں کہ "وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاقَمَ النَّبِيَّ" یعنی محمد رسول خدا بھی ہیں اور آنکری نبی بھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ "وَكَانَ رَسُولَ مِثْلًا" (سورۃ نساء آیت ۱۷۱) یعنی موسیٰ رسول بھی تھے اور نبی بھی اور پھر اسی سورہ کی اسی آیت میں حضرت عیسیٰ کو رسول کے نام سے پکارا ہے۔ اور پھر سورۃ مریم کی آیت ۳۰ میں نبی کے نام سے۔ اگر قبول آپ کے ان دونوں میں جان ہو تو پیغمبر اکرمؐ اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو ان متفاد صفتوں سے خطاب نہیں ہوگا اس کے علاوہ بہت سی روایات کے ذریعے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کو "حَاقَمَ النَّبِيَّ" "وَلَسَ بَعْدِي رَسُولٌ" "وَحَاقَمَ رَسُولَهُ" وغیرہ کے ذریعے تعبیر کیا گیا ہے۔

بہائی: جملہ "حَاقَمَ النَّبِيَّ" ممکن ہے اقسام وغیرہ کے لئے استعمال کیا جائے مگر انہم پیغمبروں کو شامل نہیں کرتا۔

مسلمان: آپ کا یہ اعتراض تو پہلے والے اعتراضوں سے زیادہ جفا دینے والا ہے کیونکہ جو ذرا سی بھی نصیحت عرب سے آشنائی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جب بھی کسی کلمہ پر "لفظ" اور "معنی" جمع ہوں تو وہ کلمہ عمومیت پر دلالت کرتا

ہے مگر یہ کہ "الف" اور "تل" ضد پر کوئی دلیل ہو اور کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں قیام بغیر مراد ہیں۔

(۹۷)

قاتلین امام حسینؑ کے بارے میں مکالمہ

دہائی : یہ جو شیعہ امام حسینؑ کیسے عزاداری و ماتم کرتے ہیں اور اتنی محبت و احساسات کا اظہار کرتے ہیں یہ اپنے اجداد کے گزشتہ کئے ہوئے مظالم کا ازالہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اجداد نے امام حسینؑ کو شہید کیا اور پھر توبہ کر لی۔ لہذا اب یہ لوگ "تو ابیں" کے عنوان سے اپنے گزشتہ گناہوں کا جبران کرتے ہیں۔

شیعہ : اس طرح کی حسرت اور نسبت تم کس دلیل کی بنا پر دے رہے ہو؟

دہائی : جو لوگ کربلا میں امام حسینؑ سے جنگ کرنے آئے تھے وہ شام، حجاز اور ہمدان کے تھے بلکہ سب نسل کوفہ تھے اور اس وقت کوفہ میں اکثر شیعہ تھے۔ لہذا انہوں نے کربلا آکر امام حسینؑ کو شہید کر دیا۔

شیعہ : لوگ اگر بالفرض محال کچھ شیعہ ذر و خوف یا فریب میں آکر کربلا میں امام حسینؑ کے خلاف جنگ میں شریک ہو بھی گئے ہوں تو یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ مذہب شیعہ اور اس کے تمام پیروکار مغرور ہو گئے ہوں اور جبریت کی راہ پر چلے ہوں اگرچہ ممکن ہے کہ کسی قوم و ملت میں سے کچھ لوگ مغرور ہو جائیں مگر ان کا یہ فعل اس بارے میں مذہب پر دلیل نہیں قرار پاسکتا۔ چنانچہ اس قسم کی نسبت ہی دینا بے جہاد ہے۔

وہابی کیوں اور اس پر کیا دلیل ہے؟

شیعہ "وہ سپاہی جو کوفہ سے کربلا نام حسینؑ سے جنگ کے لئے آئے تھے وہ ہرگز شیعہ نہیں تھے بلکہ خوارج اور اموی اور منافقین تھے جو امام علیؑ اور امام حسنؑ سے شکست کھا چکے تھے اور بن کے سردار بھی وہی ہو گئے تھے جن کو امام علیؑ نے اپنے دور حکومت میں ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا تھا اور ان زیادہ بھی ایسے لوگوں سے استفادہ کر رہا تھا اور بہت سے تو بن میں گروہ "موقوفہ" والے تھے یعنی جو فیر حرب تھے اور مزدوری پر ہی کو لایا گیا تھا کہ حکومت بنو امیہ پر خروج کرنے والوں کے ساتھ جنگ کریں۔ ہذا ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ اسی لئے امام حسینؑ نے انہیں "وہابکم یا شبقة آل امیہ سعیان" کہہ کر بدعادی تھی۔ (لوف سید بن طاووس ص ۱۲)

مزید وضاحت یہ کہ اگرچہ امام علیؑ کے زمانے میں کوفہ میں شیعوں کی اکثریت تھی مگر امام علیؑ کی خلافت کے بعد معاویہ کے ظلم و ستم سے شیعہ منتشر ہو گئے تھے اکثر کو شہید کر دیا گیا یا شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ معاویہ کے حسینؑ کردہ عراق کے ولی زید بن ابیہ کے زمانے میں شیعہ کثرت سے شہید کئے گئے یا زندانوں میں ڈالے گئے یا کوفے سے نکال باہر کئے گئے۔ معاویہ کے زمانے میں اگر کوئی کافر یا مشرک ہوتا تو اس کو امن و امان حتیٰ مگر شیعوں علیؑ کے خوں پمائے جاتے، ان کے گھروں کو دیرین کر دیا جاتا تھا۔ زید بن ابیہ جو سمیعہ روئی کا بیٹا تھا جب یہ معاویہ کی طرف سے کوفہ کے دلا لادہ کا دروازہ ہا تو معاویہ نے اس کو خط لکھا کہ "سب سے پہلے تم عیسیٰ علیؑ کو قتل کرو اور ان کے بھوے کھڑے کرو۔" زیاد نے

لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع کیا اور حضرت علیؓ پر لعن کرنے کو کہ۔ جو بھی اس سے انکار کرتا اس کی گردن اڑادی جاتی تھی۔ (مروج الذهب جلد ۲ ص ۶۹۔ شرح نہج البلاغہ لن ابی حمزہ جلد ۳ ص ۱۹۹۔ الفہرست جلد ۱۱ ص ۳۲۳)

منقول ہے کہ زیاد بن ابیہ "سعد بن سرح" نامی عہد علیؓ کو تلاش کر رہا تھا تاکہ ان کو قتل کرے تو امام حسینؓ نے زیاد کو خط لکھا کہ "سعد بن سرح" ایک بے گناہ مسلمان ہے تم کیوں اس کے قتل کے ورپے ہو؟ نیز نے امام حسینؓ کو جواب میں لکھا کہ میں اس کو آپ کے والد کی دوستی کی بنا پر قتل کرنا چاہتا ہوں۔ (شرح نہج البلاغہ لن ابی حمزہ جلد ۳ ص ۷۲۰)

زیاد بن ابیہ کے مظالم میں سے ایک یہ، ظلم یہ تھا کہ اس نے "سمرہ بن جندب" جیسے ظالم شخص کو کوفہ و بصرہ میں اپنا جانشین بنایا اور پھر زیاد بن ابیہ کے مرنے کے بعد معاویہ نے بھی "سمرہ" کو کوفہ کے داروغے کے طور پر مقرر کیا۔ "سمرہ" نے ایک ہی دفعہ میں ۸۰ ہزار شیعان علیؓ کا قتل عام کیا۔ (تاریخ طبری جلد ۱ ص ۱۳۲۔ کامل ابن اثیر جلد ۳ ص ۱۸۳)

لو سوار ہمدانی کہتے ہیں کہ "سمرہ" نے ایک دن صبح میری قوم کے ۴۷ افراد کو جو حافظ قرآن تھے بے رحمانہ طور پر قتل کیا۔ (تاریخ طبری جلد ۶ ص ۱۳۲۔ کامل ابن اثیر جلد ۳ ص ۱۸۳) جن میں عمار بن ہمدانی کے ساتھی، مالک اشتر، محمد بن ابی بکر اور عمرو بن محق جیسے بزرگاں شامل تھے، جو معاویہ کے زور خرید مزدوروں کے ذریعے درجہ شہادت کو پہنچے معاویہ کی وحشیانہ حکومت اس طرح کی تھی کہ "عمرو بن محق" کے سر کے لئے حکم دیا گیا کہ ان کے سر کو اس

کی زوجہ کے پاس لے جایا جائے جو خود اس وقت زندہ قید محلوہ میں تھی۔ محلوہ کے دور حکومت میں حالات ایسے ہو گئے کہ کوئی اپنے نزدیک ترین رشتہ دار پر بھی اعتماد نہیں کرتا تھا اس احتمال کی بنا پر کہ کہیں یہ محلوہ کا جاسوس نہ ہو۔

علامہ احنیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ زیادہ تر قیدی خود کو مارنے کا تھا اور لام ملن کی خلافت کے وقت سے شیعہ ملن کو پہچانتا تھا بس یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کہاں اور کتنے ہیں۔ اسی لئے وہ گوشہ کلد سے بھی بچنے ملن کو نکال لایا، ان کے ہاتھ بڑکات دیتا، ان کی آنکھیں نکال دیتا اور پھر انہیں چھانسی دے دیتا یا قید میں ڈال دیتا، حتیٰ کہ اس نے کوفے میں کسی ایک شیعہ کو بھی باقی نہیں چھوڑا (الغدر جلد ۱۱ ص ۲۸)

علامہ منتظریہ کہ لام حسین کی لامت کے دور تک کوئی شیعہ کوفے میں باقی نہیں رہا سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے جن کی تعداد چار ہزار یا پانچ ہزار سے زیادہ تھی۔ لیکن زیادہ تر کوفے کا درود نہ پڑھتا تھا اس نے سب سے پہلے انہیں لوگوں کو پکڑا کر لام حسین کے حلق کے لئے لٹکنے سے پہلے قید کر دیا تھا۔ اس دور میں پورے کوفے میں صرف اتنے ہی شیعہ تھے جنہوں نے لیکن زیادہ کے صبر سے چلے جانے کے بعد اور مرگ بڑھ کے بعد قید خانوں کے دروازے کوزے اور اس طرح خود کو قید و بند سے آزاد کر لیا اور لام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے عنوان سے قیام کیا اس وقت تک لام حسین کی شہادت کو چار سال گزر چکے تھے اور ابھی قیام عقد شروع نہیں ہوا تھا یہ لوگ مسلحانہ ہن صرد عزاحی جو خود ۱۳ سال سے تھے ان کی سرکردگی میں شامیوں سے جنگ کرنے

کئے جس کے نتیجے میں خود سلیمان اور بہت سے لوگ کے ساتھی اس جنگ میں شایوں سے جنگ کرتے ہوئے درجہ شہادت کو پہنچے۔

علامہ باستانی لکھتے ہیں کہ امام حسینؑ کے عراق پہنچنے سے پہلے ابن زیاد نے ۲۵۰۰ شیعوں کو قید میں ڈال دیا تھا جن میں سلیمان بن مرد غزالی جیسے افراد بھی تھے جو تقریباً چار سال زندان نیاہ میں رہے۔ لہذا جو معروف ہے یا ابن اثیر سے معلوم ہے کہ یہ لوگ اس وقت اپنی جان و مال کے خوف سے امام حسینؑ کی مدد کو نہیں جاسکے تاہم امام حسینؑ کی شہادت کے بعد پشیمان ہوئے اور پھر سلیمان کی رہبری میں "لو اہیں" یعنی قہر کرنے والا گروہ تشکیل پایا تاکہ گزشتہ کاجبران کیا جائے اور خون حسینؑ کا بدلہ لیا جائے۔ (تنقیح المقال جلد ۲ ص ۶۳) ہذا قاتلین امام حسینؑ میں کوئی شیعہ نہ تھا بلکہ سب خوارج و مرتدین و منافقین اور امام علیؑ کی دور حکومت میں اپنے عہدوں سے معزول لوگ تھے یا امام حسینؑ کی حکومت سے فرار ہوئے تھے یا وہ غیر عرب لوگ تھے جو کرائے کے قاتل تھے۔

(۹۸)

آیت ہلاکت پر ایک مکالمہ

قرآن کے سورۃ ہرہ کی آیت ۱۹۵ جو آیت ہلاکت کے نام سے معروف ہے وہ یہ ہے: "وَالظُّلُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" یعنی راہ خدا میں ظلم نہ کرو اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، بے شک خدا احسان کرنے

دانوں کو پسند کرتا ہے۔

اب درامناظرہ کو ملاحظہ کریں جو ایک استاد اور شاگرد کے درمیان ہوا
شاگرد جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو
ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لہذا اس آیت کے مطابق ایسے قیام اور ایسے منیٰ من الملو جن
میں جان کا نقصان ہونے کے لئے اقدام نہ کیا جائے کیونکہ جانی نقصان خود ایک
قسم کی ہلاکت ہے۔ ہذا اسان کو چاہئے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور
اس جگہ قیام امام حسینؑ ان کا جنگ کرنا اور شہید ہو جانا اور ان کے اصحاب و انصار
کا قیام کس طرح اس آیت سے سازگار ہے؟

استاد یہ آیت جیسا کہ اس کے آغاز سے معلوم ہوتا ہے کہ رانا خدا
میں افاق گویا ملی جلا ہے اور افاق نہ کرنا یا تقریب کرنا گویا خود کو ہلاکت میں ڈالنے
کے برابر ہے۔ لہذا حکم ہے کہ افاق میں افرات و تقریب نہ کرو۔ لہذا اسی بنا پر تفسیر
درمختار میں اس آیت ہلاکت کے ذیل میں اسلم بن اہل مرین سے قتل سے کہ وہ
کہتے ہیں کہ ہم قحطیہ (جو استیصال کے نام سے ترکی میں واقع ہے) میں تھے "عہ
علی عامر" جو کہ مصر کا قحط اور "قحطہ بن عبید" جو شام کا رہنے والا تھا ان کی
سربراہی میں ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے آیا ہم نے بھی فوراً اپنی صفوں
کو منظم کیا اس اثنا میں مسلمانوں میں سے ایک شخص نے لشکر روم پر حملہ کر دیا تو
دوسرے مسلمان چلا اٹھے کہ یہ شخص خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ لہذا اب
انصاری رسول خداؐ کے معروف صحابی اٹھے اور کہنے لگے اے لوگوں! تم نے اس
آیت "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" کے نامناسب معنی کئے ہیں، یہ آیت ہم

گروہ انصار کے لئے نازل ہوئی ہے جب دین خدا کا سیلاب ہو اور دین کے حالی لوگ بہت ہو گئے تو ہم میں سے بعض پیغمبر اکرمؐ کے سامنے بعض دیگر سے کہتے تھے کہ خدا نے اسلام کو کامیابی عطا کی مگر ہمارا مال و اسباب ضائع ہو گیا اگر اپنے مال کی حفاظت کرتے تو ہرگز ضائع نہ ہوتا۔ اس وقت خداوند عالم نے ہماری اس گفتار کی رد میں اس آیت کو نازل کیا۔ لہذا ہدایت سے مراد مال کی حفاظت کرنا اور راہ جہاد میں مال کا اتنا نہ کرنا مراد ہے۔ (تفسیر المیزان جلد ۲ ص ۷۴)

شاگرد : کیا حرج ہے کہ اگر اصل آیت کو اتفاق کے مورد میں فرض کریں اور جملہ "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" کو اسلام میں ایک قاعدہ کلی کے عنوان سے لیں کہ تمام موارد میں اس قاعدے کی رعایت کی جائے؟

شاگرد : اگرچہ کوئی حرج نہیں ہے مگر اس قاعدے کو ضروری ہے کہ اس طرح سے تحریر کیا جائے کہ "جن موارد میں ہلاکت شدید ہو خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔" یعنی بے جا موارد میں جس میں خود کو ڈالنے سے کوئی اہم فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو، لیکن جب بھی قانون "اہم و مهم" کا ان موارد میں غلط کیا جائے جہاں فائدہ کو حاصل کرنے کے لئے خطرناک کام کیے جاتے ہیں۔ لہذا فائدہ کم کو حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا نہ صرف اشکال نہیں رکھتا بلکہ بعض موارد میں تو ضروری و واجب ہو جاتا ہے اور اصولاً اسلام کے بہت سے احکام میں مثلاً جہاد، غنم المعرور و قاتل موارد میں خطرناک کاموں میں ہاتھ ڈالنا اس غلطی سے کہ اس طرح کے خطرناک کام بہت سی بڑی سعادتوں کے لئے وسیلہ بنتے ہیں قدم کرنا مناسب ہے۔

اس سے روشن تر عہدیت یہ ہے کہ ہلاکت وہاں خطرہ ہے جہاں یہ
 ہلاکت بد بختی کا موجب ہو لیکن جہاں جیسے کام کے لئے اقدام کرنا جو ایک
 معاشرے کے لئے سعادت کا موجب ہے خود ایک سعادت ہے نہ کہ بد بختی۔
 یہی مقدس مقصد قیام امام حسینؑ اور ان کے اصحاب میں ہے اسی لئے انہوں نے
 اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا کیونکہ وہ لوگ اس کے بہت سے درختیں تاننا چاہتے
 رہے تھے جو قیامت تک باقی رہنے والے تھے۔ لہذا اس قسم کا اقدام کرنا سعادت
 ہے نہ کہ بد بختی۔ لہذا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں کہلاتا۔

مثلاً اگر کوئی ایسے خطرناک کام میں ہاتھ ڈالے جس کے خاطر کچھ لوگ
 بھی قتل کئے جائیں ہزاروں دینار کا مالی خسارہ بھی ہو مگر اس کام سے ہزاروں لوگ
 اخلاقی زندگی اور قدرتی موت سے آزاد ہو رہے ہوں اور دسیوں ہزار دینار کا
 دوسری طرف فائدہ بھی ہو رہا ہو تو کیا اس طرح کا اقدام کرنا خود کو ہلاکت میں
 ڈالنا ہے؟ اگر ایک کشاور جو قیمتی چاول خرید کر جو زمین میں ڈالتا ہے اور پھر
 جلاتا ہے تاکہ اس کے کئی گناہ زیادہ کما سکے تو کیا اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ
 کیوں تم اتنے قیمتی چاول اس میدان میں ڈال رہے ہو؟ اسی لئے قرآن فرماتا ہے
 ”وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ الْإِسْلَامَ عَنْ بَعْضِهِمْ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ“ (سورۃ بقرہ آیت ۲۵۱)
 یعنی اگر خدا لوگوں میں سے بعض کو بعض دیگر سے ہدایت نہ کرتا تو زمین میں فساد
 پھیل جاتا۔

شاگرد: آپ کی ان قلی حیل تو نعمات کا بہت بہت شکر ہے۔

ایران میں شیعیت کا فروغ

اشارہ - اگرچہ کہ خلافت دوم ی کے زمانے میں ایران میں اسلام آچکا تھا لیکن پھر بھی کیوں ایران میں شیعوں کی اکثریت ہے؟ ایران میں تشیع کی تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایرانی قرن اول سے قرن ہفتم تک تدریجاً شیعہ ہو رہے تھے اور ہر دفعہ یہ منظر لوگوں کے لئے چشم گیر ہوتا جاتا تھا۔ اب ذرا ان دو دانشمندوں کے مناظرے کو ملاحظہ فرمائیں جو تشیع ایران کے راز پر ہوا

دانشمند آتش پرست - میری نظر میں ایرانیوں کے کثرت سے شیعیت کی طرف جانے کے مہم ترین عوامل چار چیزیں تھیں (۱) ایرانی سہولت کے تحت سلطنت وراثی حکومت اور اربابیت کو قبول کرتے تھے (۲) ایرانی رہنما قدیم سے سلطنت کو حق آسمانی اور عطائے الہی جانتے تھے جیسا کہ اس قسم کا عقیدہ شیعیت سے ہم آہنگ ہے۔ (۳) امام حسین کا فی لی شہرہائے اردولع کرنا جو اس وقت کے شاہ ایران کی بیٹی تھیں ایرانیوں کے شیعہ بننے کا سبب ہوئی۔ (۴) ایرانیوں کی اعراب کے مد مقابل عجم ایک مذہب تشیع تھا تاکہ اس کے سامنے میں آتش پرستی کو باقی رکھا جاسکے۔ لہذا مذہب تشیع ایرانیوں کی ایجاد کردہ فکر ہے۔

دانشمند مسلمان - ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ایرانیوں کے شیعہ ہونے کی علت و راز نہیں ہے کیونکہ شیعیت زمانہ پیغمبر اسلام سے وجود میں آئی اور پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد بنی ہاشم اور دیگر افراد مثلاً

مسلمان، بودھ، مقدون، ہڈا جیسے لوگوں کے تحت تھی نہ کہ ایرانیوں کے لئے مخصوص تھی اور شاہ ساسانی کے لوگوں کے ساتھ برے برتاؤ اور ظلم و ستم اس بات پر گواہ ہیں کہ ایرانی سلطنت ارثی سے بیزار ہو چکے تھے اور ایک عادل حکومت کے طالب تھے تاکہ انھیں خاندانوں کے ظلم سے نہایت دلائے اور امام حسین کا بی بی شہرمان سے ازدواج کرنا خود ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں کافی اثر انداز تھا مگر یہ سب عامل اصلی بود راز حقیقی نہیں تھے۔

دانشمند آتش پرست اگر مذکورہ چار عوامل ایرانیوں کے شیعہ ہونے کے نہیں ہیں تو پھر کون سے عوامل ہیں جو ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں اثر مبینہ رکھتے ہیں؟

دانشمند مسلمان یہ کافی لمبی داستان ہے مگر ان کو گیارہ مراحل میں خلاصہ کر کے ذکر کیا جاسکتا ہے جو ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں ریثہ اصلی ہیں
مرحلہ اول:

قرن اول سے ایرانیوں کا اسلام قبول کرنا کیونکہ یہ لوگ شاہ ساسانی کے ظلم و ستم سے تنگ آچکے تھے اور ایک آدھوی عقل اور عادلانہ حکومت چاہتے تھے جس میں حضرت سلمان کا پیادہ کردار تھا جنہوں نے مدائن کو جو شاہ ساسانی ایران کا پایہ تخت تھا اسلام کی نشر و شاعت اور شیعوں کا مرکز قرار دیا تھا۔ حضرت سلمان نے اسلام کا تعارف کرانے کے لئے امام علی کی شخصیت کو چنا تاکہ محمد صلی اللہ وآل وسلم کو فراموش نہ کیا جاسکے ایرانیوں نے اسلام کو پہچاننے کے لئے حضرت سلمان کو چنا تاکہ حضرت علی و پیغمبر اکرم کو فراموش نہ کر سکیں۔

مرحلہ دوم

امامت امام علیؑ جب کوفے میں تھی تو ایرانیوں کی وہاں آمد و رفت زیادہ تھی۔ ہذا امام علیؑ کی عدالت و محبت اور قبیلہ پرستی کا مقابلہ دوسرا صمم عامل تھا جو ایرانیوں کے شیعوں طوی جو کہ خالص اسلام محمدیؐ تھا، سبب بنا۔

مرحلہ سوم :

پہلے امام حسینؑ اور آپ کے خطبات اور ایرانیوں کے ہنس اسہ کی ناسد حکومت سے تنگ آنا سبب بنا کہ انہوں نے ظالم حکومت کو پھپھانا اور اس سے خطر ہوئے اور البیستہ پیغمبرؐ کی طرف متوجہ ہوئے اور خود حادثہ کربلا ایک لوری جھٹک تھی جو آمادہ دلوں کو حق کی طرف اور خاندان رسالت کے آئین (تشیع) کی طرف لے جائے۔

مرحلہ چہارم :

امام صادقؑ کا عظیم کام یعنی چار ہزار طلبہ کے لئے حوزہ علمیہ کی تشکیل جن میں سے ہر ایک چنا ہوا مبلغ تھا اور تشیع کا ترویج کے لئے اور ایرانیوں کے دلوں میں تشیع کی محبت ایجاد کرنے میں اصل عامل تھا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوفہ مدائن کے نزدیک تھا اور ہمدان کی حدود سے ملا ہو تھا۔ امام صادقؑ کے ہمسے سے شاگرد جو کوفے اور اس کے اطراف کے رہنے والے تھے کوفے کی بڑی مسجد میں فقہ تشیع کی تبلیغ میں مشغول رہا کرتے تھے۔

مرحلہ پنجم :

سردین قم عراق سے ہجرت کرنے والے شیعوں کیلئے بہترین پناہ گاہ

حقی سرزمین ایران میں یہ خود کافی مؤثر نقش تھا ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں۔
مرحلہ ششم:

امام رضا کا مدینہ سے خراسان ہجرت کرنا اور بنی عباس حکومت کے ساتویں خلیفہ مامون کا آئینہ رکھنا تاکہ المسلمین کے بڑے علماء سے مناظرہ کر یا جائے یہ خود ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں کافی اثر انداز تھا اور اس بات کی طرف متوجہ رہتے ہوئے کہ امام رضا نے نیشاپور میں جب حدیث سلسلہ الذہب جو توحید و امامت للہیۃ پر شامل حقّی بیان کیا تو بیس ہزار حصہ ایک دوسری روایت کے مطابق چوبیس ہزار افراد امام رضا کے کلام کو لکھنے والے تھے۔ (امیان الشیعہ جلد ۲ ص ۱۸ جدید) جبکہ اس وقت پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ان پڑھ لوگوں کی نسبت کم تھی۔ لہذا جب صرف لکھنے والوں کی تعداد ۲۴ ہزار تھی تو یقیناً دوسرے لوگ تو اس کے کئی گنا ہوں گے۔

مرحلہ ہفتم:

امام زکوان کا امام رضا سے ملاقات کے لئے حجاز سے ایران کی طرف آنا اور ایران کے مختلف شہروں میں پھیل جانا اور لوگوں کا ان سے استفادہ کرنا یہ بھی ایران میں تشیع کی وسعت کا سبب ہے۔

مرحلہ ہفتم:

اکابر ایرانی علماء مثلاً شیخ کبیری، شیخ طوسی، شیخ صدوق اور شیخ مفید وغیرہ جو اسلام و تشیع کو نافذ کرنے والے تھے ایران میں مذہب جعفری کی پیشرفت کا سب سے بڑا سبب بنے۔ اسی طرح حوزہ علیہ نجف میں ہزار سے زیادہ رسالہ مکتوب

لور قدیم آثار نے لور دوسرے ملکوں میں ان علماء کی طرف سے مدد سے لور اسلامی مراکز کے قیام نے اس مذہب کے پھیلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
مرحلہ نہم:

سن ۵۰۴ ہجری میں آل ہادیہ (دیار) جو شیعہ تھے کی حکومت بھی سیاسی و اعتقادی لحاظ سے تشیع کے لئے کافی اہم تھی لور اس کے اس سلسلے میں ان کی کوششیں کافی مؤثر و مفید رہیں۔
مرحلہ دہم:

آٹھویں ہجری میں علامہ حنفی کے ہاتھوں شاہ خدا بندہ کا شیعہ ہونا لور سارے ایران میں مذہب جعفری کو سرکاری قرار دینا مرکز فراموش نہیں کیا جاسکتا۔
مرحلہ یازدہم:

سن ۸۰۵ و گیارہ ہجری میں صفوی حکومت کا آنا لور بادشاہ کا بڑے بڑے علماء مثلاً علامہ مجلسی، شیخ بہائی لور میرزا جیسے بزرگ علماء کی رہنمائی میں ایران میں مذہب تشیع کو فروغ دینا۔

ان قوی عوامل کے سبب تمام ایران میں مذہب تشیع کی ترویج ممکن ہوئی۔
دانشمند آتش پرست: ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں ہر دینی عوامل تھے یا دماغی یا دلوں؟

دانشمند مسلمان: ضروری ہے کہ کہا جائے کہ دلوں عوامل مؤثر تھے کیونکہ ایک طرف ایرانیوں کی عدالت و صداقت و ایثار و دوسری فطرتی اخلاق لور قائم حکومتوں سے نفرت یہ سب داخلی عوامل تھے دوسری طرف ایک عادل و

معلوم رہی جو صرف شیعت میں مل سکتا ہے ایرانیوں کے مذہب جعفری کی طرف جذب ہونے کے حوالے تھے اور کیونکہ ایرانیوں نے امام علیؑ کے وجود میں عدالت و صداقت و ایثار جیسی چیزیں پائیں جبکہ دوسرے مخالفین میں اس کے ضد چیزیں پائیں تو ایرانیوں کے لئے صرف دو راہیں تھیں خاندان رسالت سے جڑت ہو جانا جو اسلام حقیقی کا لہذا اسیونکہ ایرانیوں کے قلوب پہلے سے آمادہ تھے اس لئے وہ اسلام و تشیع سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر داخل ہونے لگے جس کی وجہ سے ایرانیوں میں ایک نئی فکر آئی جو بہترین رہ اسلام تھی کہ مذہب جعفری کو اختیار کیا جائے جس کے بارے میں پیغمبر اکرمؐ نے علم غیب سے اس بارے میں خبر دی ہے کہ "اسعد العجم بالاسلام اهل فارس" یعنی غیر عرب میں اسلام سے انکسار ہونے کی وجہ سے سعادت مند ترین لوگ ایرانی ہیں۔ (کنز العمال حدیث ۳۴۱۲۵) نور مزید آپؐ نے فرمایا: "اعظم الناس نصيبا لى الاسلام اهل فارس" یعنی مسلمانوں کے درمیان اسلام سے بہترین قائمہ حاصل کرنے والے ایرانی ہیں۔ (وہی مدارک گزشتہ)

(۱۰۰)

بعض آیات قرآنی میں ظاہری اختلاف

شاگرد جب قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض دیگر آیتوں کے بالکل مقابل میں ہیں اور دونوں میں ایک قسم کا اختلاف ہے اس کی علت کیا ہے؟ کیا کلام خدا میں اختلاف پایا جاتا ہے؟

استاد : کلام خدا میں ہرگز اختلاف نہیں ہے اور آیات قرآنی میں بھی کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ خود قرآن کے سورۃ نہ کی آیت ۸۲ میں ارشاد ہوتا ہے "ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً" یعنی اگر قرآن میرے خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو تم لوگ اس میں بہت اختلاف پاتے یہ آیت خود قرآن کی حقانیت پر ایک دلیل ہے کہ قرآن میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ خود اختلاف نہ ہونا قرآن کے معجز نما ہونے کی ذمہ دہلیں ہے اور اس بات پر گواہی ہے کہ قرآن فکر و نظر کی پیدوار نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

شاگرد : تو میں کس طرح جب آیات کو ایک دوسرے سے موازنہ کرتا ہوں تو انہیں مختلف پاتا ہوں؟

استاد : اپنی موازنہ کی ہوئی آیات کے ایک دو مورد بتاؤ تاکہ اس میں دیکھا جائے کہ اختلاف ہے بھی یا نہیں؟

شاگرد : بعنوان مثال دو مورد کو ذکر کرتا ہوں قرآن نے بعض آیات میں انسان کے مقام کو اس قدر بلند بیان کیا ہے کہ فرماتا ہے "فلاذ صریحہ ولفیضہ فیہ من روحی ففعلولہ ساحلہیں" (سورۃ ص آیت ۷۲ اور سورۃ حجر آیت ۲۹) یعنی جب آدم کو تکمیل کر چکا اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم لوگ اس کے آگے بڑھ کر رہو۔

اور بعض دیگر مقامات پر انسان کے مقام کو اس قدر گرہ لایا کہ اس کو چار پاؤں سے بھی پست تر تعبیر کیا ہے جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۱۷۹ میں ارشاد ہوتا ہے

"ولقد فرانا لجہنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم
 اعین لا یبصرون بها ولهم اذان لا یسمعون بها اولئك کالانعام بل هم اضل
 اولئك هم العافلون" یعنی ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنم کیلئے خلق کیا ہے
 کیونکہ ان کے قلوب سمجھتے نہیں ہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں کانوں سے سنتے
 نہیں یہ لوگ چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں اور غافل ہیں۔

استاد! ان دو آیت مذکورہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ ان
 آیتوں نے انسانوں کو دو دستوں میں تقسیم کیا ہے اچھے اور برے۔ اچھے لوگوں کا
 خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام ہے کہ فرشتہ ان کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور خدا
 نے ان فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے وجود کی وجہ سے ان کے لئے سجدہ شکر
 چلاؤ جبکہ برے لوگ اس حد تک پست ہیں کہ حیوانات سے بھی پست تر ہیں
 کیونکہ ان کے پاس عقل جیسی نعمت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے حیوانات کی راہ کو
 اختیار کیا ہے۔ لہذا آیت اول انسان کی اعلیٰ صلاحیتوں کو اہمیت دیتے اور ان کو
 بروئے کار لانے کی وجہ سے عبادت و خوشخبری دیتی ہے اور دوسری آیت انسان کے
 پاس اعلیٰ استعداد و اختیار ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہ کرنے بلکہ فرائض
 انسانی کے پروکار ہونے کی وجہ سے ان کو ذلیل ہی ہے۔

شاگرد: آپ کے قلمی حش میانات کا بہت بہت شکریہ۔ ہذا اگر اجازت
 ہو تو دوسرا مطلب ذکر کروں۔

استاد: کو جو کہتا چاہتے ہو۔

شاگرد: ہم سورۃ نساء کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں کہ "طالک حوا

ما طاب لکم من النساء منی و ثلاث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة۔“
 یعنی پاکیزہ عورتوں سے نکاح کر دو سے یا تین سے یا چار سے لیکن اگر ڈرتے ہو کہ
 ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو۔ لہذا اس آیت کے
 مطابق اسلام میں چار تک شادیاں کرنا جائز ہیں عدالت رکھنے کی صورت میں جبکہ
 اسی سورۃ کی آیت ۱۲۹ میں پڑھتے ہیں کہ ”ولو لم یسطیعوا ان تعدلوا ہن النساء
 ولو هو صم۔“ یعنی تم جتنی بھی کوشش کرو ہرگز اپنی ازدواج کے درمیان عدالت
 نہیں کر سکتے۔ نتیجتاً پہلی آیت کے مطابق متعدد شادیاں کرنا جائز ہے عدالت کی
 رعایت کرتے ہوئے لیکن دوسری آیت کے مطابق کیونکہ متعدد ازدواج کے درمیان
 عدالت ممکن نہیں ہے۔ لہذا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اس
 طرح سے ان دونوں آیات کے درمیان ایک طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے۔

استاد اتفاقاً اسی طرح کا سوال امام صادق علیہ السلام سے منکر خدا المن
 ابی اسو جانے کیا تھا اور اس کا جواب امام کے صحابی ہشام بن حکم نے امام کی طرف
 سے اس کا جواب دیا تھا اور وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ جواب یہ تھا کہ پہلی آیت میں
 عدل کے معنی رفتار و کردار اور زوجہ کے حقوق میں انصاف سے کام لینے کے ہیں
 لیکن دوسری آیت میں عدل کے معنی قلبی میدان میں عدل کرنے کے ہیں۔ لہذا
 اس طرح ان دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر کوئی اپنی متعدد ازدواج کے
 رفتار و کردار میں عدل کر سکے اگرچہ وہ ان کے قلبی میدان میں عدل نہ کر سکے تو وہ
 متعدد شادیاں کر سکتا ہے۔

شاگرد ’ عدل کی ان دو آیتوں میں دو طرح کے معنی کیوں کریں جبکہ

عدل کے ایک ہی معنی ہیں؟

استاد: عربی لفظ کے لحاظ سے اگر کسی لفظ میں کوئی قرینہ ہو تو اس سے دو معنی کاربند کیا جاسکتا ہے ایک معنی ظاہری دوسرے معنی باطنی۔ جیسا کہ ان دونوں کے درمیان قرینہ ہے کہ پہلی آیت میں عدالت سے مراد رفتار و کردار کی عدالت ہے جیسا کہ ظاہر آیت اسی مطلب کو سمجھا رہی ہے لیکن دوسری آیت ذیل میں آگے پڑھتے ہیں کہ ”فلا تعجلوا بحل المحل فتلذوا بها“ المعطوفۃ یعنی اپنے تمایلات کو ایک ہی جہی کے لئے مخصوص نہ کرو کہ دوسری گویا تنہائی محسوس کرے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عدالت کی استطاعت نہ ہونے کا ذکر جو شروع آیت میں آیا ہے وہ تمایلات قلبی میں عدالت کرنا ہے نہ کہ رفتار و کردار میں عدالت کرنا جو کہ ازواج کے حقوق میں رعایت کرنا ہے لہذا ان دونوں آجوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔

شاگرد: آپ کے اس منطقی اور تسلی بخش جواب کا شکر گزار ہوں۔

(۱۰۱)

امام زماں (عج) کے ۳۱۳ سپاہی

جیسا کہ امام زماںؑ کے ہمارے میں جو روایت آئی ہیں ان میں لفظ تعبیرات سے یہ ملتا ہے کہ امام زماںؑ کے ظہر کے وقت آپ کے ۳۱۳ سپاہی ہوں گے جو کعبہ کے اطراف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے امام زماں جن کے انتظار میں ہیں اور یہ ۳۱۳ افراد وہ ہوں گے جو سب سے پہلے امام زماںؑ کے ہاتھ

پر دست کریں گے اسی وقت سے امام مہدی کا قیام شروع ہو گا اور یہ ۳۱۳ افراد تمام کائنات میں امام مہدی کی طرف سے حاکم ہوں گے۔ اب ذرا ایک اسلامی محقق اور تازہ جستجو کرنے والے کے درمیان مناظرہ ملاحظہ کریں

جستجوگر: رائے مہربانی میرے لئے امام مہدی کے ۳۱۳ انصار نقل کریں۔

محقق: یہ حدیث مختلف تعبیرات کے ساتھ نقل ہوئی ہے ایک

حدیث نہیں ہے بلکہ ایسی دسیوں حدیثیں ہیں جو کہ تمام ان ۳۱۳ انصار امام مہدی کے بارے میں ہیں یہ روایت اس قدر کثرت سے نقل ہوئی ہیں کہ ان کی صحت کا یقین ہو جاتا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کچھ جھوٹے لوگوں نے دعوہ دینے کے لئے ایسی حدیثیں گھڑی ہوں۔

جستجوگر: ہوں شاعر مولانا کے

آب دیوہوا اگر نتوان کشید پس بہ فلور تشنگی بابد چشمد
یعنی اگر دریا کے پانی کو کھینچا نہیں جاسکتا تو کم از کم پیاس مچانے کی حد
تک تو پینا چاہئے۔ لہذا آپ بطور نمونہ ایک دو ان میں سے احادیث نقل کریں جو
ان ۳۱۳ افراد کے بارے میں ذکر ہیں۔

محقق: سورہ ہود کی آیت ۸۰ کی تفسیر میں آیا ہے کہ حضرت ہود نے

اپنی سرکش اور باغی قوم سے فرمایا "لو ان لی بکم قوۃ او آدمی الہی دہی
شدید" یعنی کاش کے تم سے مقابلہ کے لئے میرے پاس قدرت ہوتی یا میری
پشت تحکم ہوتی تو تم دیکھتے کہ میں تمہارا کیا حشر کرے۔ لہذا امام صادق فرماتے ہیں
"قوۃ" سے آیت میں مراد امام زمان ہی ہیں اور "دہی شدید" سے مراد امام زمان

کے ۳۱۳ انصار ہیں۔ (تفسیر برہان جلد ۲ ص ۲۲۸۔ ثبات الہدایہ جلد ۷ ص ۱۰۰) ایک دوسری روایت امام باقرؑ فرماتے ہیں "لکنانی انظر الیہم مصححین من نجف الکوفۃ ثلاث مائۃ و بعضہ عشر رجلا کان قلوبہم زہر الحديد۔" یعنی میں ان ۳۱۳ انصار حضرت صدیقؑ کو دیکھتا ہوں کہ جو کوفہ و نجف سے بھی آگے بڑھ جائیے ان کے قلوب لوہے کے ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ (حدید جلد ۵۲ ص ۳۳۳)

جنتو گر • کیا ابھی تک وہ ۳۱۳ افراد تیار نہیں ہو سکے ہیں تاکہ وہ امام زمانہؑ کی خدمت میں جائیں اور آپؑ کا ظہور ہو اور دنیا اس ظلم و ستم سے کجبات پائے؟
 محقق • یہ ۳۱۳ افراد روایت کے مطابق خاص خصوصیت کے حامل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک دنیا میں ایسی لیاقت رکھنے والے افراد نہیں ہیں جو کہ ظہور امامؑ کا سبب بنیں۔

جنتو گر • حقائق کی کیا خصوصیت ہوں گی؟

محقق: جیسا کہ امامؑ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صدیقؑ تک میں لوگوں کے درمیان اپنے آپ کا تعارف کرائیں گے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں گے اس لوگ امام زمانہؑ کے خلاف قیام کریں گے تاکہ امام کو قتل کر دیں۔ "لما یوم ثلاثۃ و نصف لیمتزلزلہ عنہ" پھر یہ ۳۱۳ افراد قیام کریں گے اور امام زمانہؑ کو مخالفین سے محفوظ رکھیں گے۔ (حدید جلد ۵۲ ص ۳۰۶) دوسری روایت میں ایسے افراد کی توصیف میں آیا ہے کہ "یجمعہم اللہ بحکۃ قروا لقرع العمریف" خداوند عالم ان لوگوں کو کہ کے گرد جمع کرے گا جس طرح غزائے کے موسم میں چروں کو جمع کیا جاتا ہے۔ (ایمان الشیعہ۔ جدید جلد ۲ ص ۸۳)

یعنی وہ لوگ تیز و سربلج اپنے تمام امکانات کے ساتھ مکہ میں جمع ہو جائیں گے۔
 امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ "وکانی انظر لی القنم علی منبر الکوفۃ وحوالہ
 اصحابہ ثلاثۃ وثلث عشر دجل عدۃ اهل البدر وھم اصحاب الالویۃ وھم
 حکام اللہ فی الارضۃ علی خلقہ" (عار جلد ۵۲ ص ۳۲۶) یعنی گویا میں امام قائم
 کو کوفہ کے منبر پر دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ۳۱۳ اصحاب جنگ بدر کے جنگجو
 مسلمانوں کی طرح آپ کے اطراف میں کھڑے ہیں یہ لوگ امام زمانہ کے پرچم
 جوار ہیں اور زمین خدا پر خدا کی طرف سے حاکم ہیں۔

ہذا حدیث کے تحت وہ ۳۱۳ افراد علم و کمال و شجاعت اور اسلامی
 درجات سے ہمکنار ہوں گے۔ مثلاً اگر تمام کائنات کو ۳۱۳ ریاستوں میں تقسیم کیا
 جائے تو ان میں سے ہر ایک میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اس کی رہبری کر سکے ہول
 کسی بزرگ کے کہ مثلاً وہ ۳۱۳ افراد امام مٹھی پیچھے ہوں جنہوں نے ایران کی
 حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور صحیح رہبری کی لہذا ان ۳۱۳ افراد میں سے بھی ہر
 ایک اتنی قدرت و صلاحیت کا مالک ہو چاہئے تاکہ امام زمانہ کی حکومت جانی کے
 کسی جیسے پر اگر حاکم بنایا جائے تو وہ اس کی صحیح رہبری کر سکے۔

جستجو گر: اب اس مسئلہ کی حقیقت واضح ہوئی کہ ابھی تک وہ ۳۱۳ افراد
 اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ دنیا میں نہیں ہیں۔ لہذا اس مسئلے میں رہنہ سازی
 عمیق و دقیق طریقے سے کرنی چاہئے تاکہ تمام جہان امام مہدی کے ظہور کے خطر
 ہوں اور خود کو آمادہ کریں جس طرح پیغمبر اسلامؐ کو اپنے مقدس اہل اہل کو لوگوں
 تک پہنچانے کیلئے ہوشیار، سیاستدان، شجاع اور پر صلاحیت افراد کی ضرورت تھی اسی

طرح لام زبان کو بھی ایسے انصار کی ضرورت ہے تاکہ لام کے ظہور میں تاخیر نہ ہو۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان ۳۱۳ افراد کے بارے میں مزید گفتگو سنوں۔

حقیق . سورۃ اعراف کی آیت ۱۳۸ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ”اہل مائیکوہو یات بکم اللہ جمیعاً“ یعنی تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو گے خدا تمہیں حاضر کرے گا۔ لام صادق اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مراد لام زبان کے ۳۱۳ انصار ہیں خدا کی قسم وہی امت محدودہ ہیں اور خدا کی قسم یہ لوگ ایک گھنٹے کے اندر جمع ہو جائیں گے جس طرح خزاں کے موسم میں بھرے ہوئے تیز ہواؤں سے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ (نور التفکیں جلد اول ص ۱۳۹) ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ لوگ دور ترین ممالک و شہروں سے مکہ میں جمع ہو جائیں گے۔ (اثبات الہدایہ جلد ۷ ص ۱۷۱) اور لام مدنی مکہ سے ایک فرسخ کے فاصلے پر ان ۳۱۳ افراد کے انتظار میں توقف کریں گے تاکہ وہ سب آجائیں اور سب مل کر کعبہ کے اطراف میں جمع ہوں۔ (اثبات الہدایہ جلد ۷ ص ۹۲) یہی وہ افراد ہوں گے جو سب سے پہلے لام زبان کے اجماع پر بیعت کریں گے۔ (جلد ۵ ص ۵۲) (۳۱۶) وہ لوگ لام مدنی کی طرف سے اندول لیبی سے اکابر ہوں گے امام مدنی اور ان پر خدا کی طرف سے رحمت ہوگی۔ چنانچہ لام سہد فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ لام مدنی اور ان کے ۳۱۳ انصار پشت کوفہ سے نجف میں مشرف ہوئے ہیں جبرئیل ان کے دائیں طرف اور میکائیل ان کی بائیں طرف اور اسرافیل ان کے آگے آگے پیغمبر اکرم کا پرچم لئے ہوئے چل رہے ہو گئے اور اس پرچم کو کسی بھی اسلامی گروہ کے مخالفین کے سامنے متقابل نہیں کر چکے مگر یہ کہ خدا ان مخالفین کو

ہلاک کر دے۔ (اثبات الہدایہ جلد ۷ ص ۱۱۲۔ ایمان الشیعہ جلد ۲ ص ۸۶)

جستجوگر: انصارِ امامِ مدنیؒ کے سلسلے میں کیوں صرف مردوں کی بات ہوتی ہے خواتین کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟

محقق: یہ جو مردوں کی زیادہ گفتگو ہوتی ہے وہ اس لئے کہ آغاز سے اب تک جہاد کے سلسلے میں زیادہ تر مرد میدان میں جاتے تھے لیکن خواتین بھی مختلف محاذوں سے امامِ مدنیؒ کے اہداف کا دفاع کریں گی۔ اصل روایات میں امامِ مدنیؒ کے ۳۱۳ انصار میں خواتین کا بھی ذکر ہے مثلاً ان روایات میں سے امامِ باقرؑ سے جو روایت ہے کہ: "وَبِحِیِّ وَاللّٰہِ لَآلِثَ مَآءٍ وَبِضْعَةِ عَشَرَ رَجُلٍ فِیْہِمُ خَمْسُونَ اَمْرًا یَّجْتَمِعُونَ بِمَکَّةَ عَلٰی غَیْرِ مِیْعَادٍ فَرَعَا کَعَزَّعَ الْخَرِیْفَ." (حدیث جلد ۵۲ ص ۲۳۳۔ ایمان الشیعہ جلد ۲ ص ۸۴) یعنی خدا کی قسم ان ۳۱۳ انصار میں تین سو سے کم مرد اور پچاس خواتین ہوں گی جو مکہ میں جمع ہوں گے۔ پہلے سے اطلاع کے بغیر موسمِ خزاں کے بکھرے ہوئے پتوں کی طرح۔ مفصل امامِ صادقؑ سے نقل کرتے ہیں کہ: "امامِ مدنیؒ کے ساتھ تیرہ خواتین ہوں گی۔" مفصل کہتے ہیں: میں نے عرض کیا کہ مولا! خواتینِ امامِ مدنیؒ کے ساتھ کس لئے ہوں گی؟ آپؑ نے فرمایا: رفیقوں کا مدد کر کے اور جنگی امداد کی ضرورت کی کے لئے۔ جیسا کہ پیغمبرِ اکرمؐ کے زمانے میں بھی خواتین ہی کام انجام دیا کرتی تھیں۔ (اثبات الہدایہ جلد ۷ ص ۱۵۰ اور ص ۱۷۱)

جستجوگر: ایسے مردوں اور عورتوں کی تعداد جو امامِ مدنیؒ کے ہمراہ ہوں گے کم ہوگی؟

تحقق: ایسے لوگ لہذا بطور سے امام مہدیؑ کے ہمراہ ہوں گے اور پھر روزِ دُعا کی تعداد بڑھتی جائے گی۔

مزید وضاحت: کہ یہ افراد خاص خصوصیات کے حامل ہوں گے جو عالمگیر حکومت تشکیل دیں گے جیسا کہ خود روایت میں آیا ہے: "۳۶۰ افراد بحرِ اوسل اور مقامِ ابراہیمؑ کے درمیان امام مہدیؑ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور یہ افراد امام مہدیؑ کے وزراء ہوں گے جو عالمگیر حکومت کی سخت ترین ذمہ داریوں کو نبھالیں گے اور اس کا انتظام چلائیں گے۔"

ایک اور روایت ملتی ہے کہ: "فتحِ روم کے موقع پر امام مہدیؑ کے انصار شرکت کریں گے اور ان کی پہلی صدائے تکبیر سے ایک تہائی روم فتح ہو جائیگا اور دوسری تکبیر سے ایک تہائی روم اور فتح ہو جائیگا اور پھر تیسری تکبیر سے تمام روم آزاد ہو جائیگا۔" (الجالس لیسیدہ سید حسن جبل عالمی "جلد ۵ ص ۷۱۱ و ۷۲۳ و ۷۲۴)

ایک اور روایت میں امام باقرؑ سے نقل ہے کہ ستر ہزار افراد امام مہدیؑ کے چھ فدائینِ لیل کو فہ ہوں گے۔ (حدیث جلد ۵ ص ۳۹۰)

اس مناظرے کے اقسام پر بعض ذہنت طلب مطالب کے سلسلے میں چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ امام صادقؑ کا ارشاد گرامی ہے: "ان القائم صلوة اللہ علیہ ینادی باسمہ لیلۃ ثلاث و عشرين و یقوم یوم عاشوراء یوم قتل فیہ الحسنؑ" (ارشاد مفید ص ۳۴۱۔ حدیث جلد ۵ ص ۲۹۰) یعنی حضرت مہدیؑ جن پر خدا کی طرف سے درود و سلام ہوں ۲۳ رمضان کی شب کو آپ کے نام کی آواز آئے گی اور آپ روز

ماشور اقیام کریں گے۔

۲۔ امام سجادؑ کا ارشاد گرامی ہے: "اذا قام قمنا اذهب الله عز وجل عن شعبتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد و جعل قوة الرجل منهم قوة اربعين رجلا ويكونون حكام الارض وسنا مها۔" یعنی جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو خداوند عالم ہر قسم کی وحشت و آفت کو آپ کے شیعوں سے دور کر دے گا اور ان کے قلوب لوہے کی مانند محکم ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک شخص چالیس افراد کی قوت رکھے گا اور وہ لوگ تمام زمین پر حاکم ہوں گے۔ (بخاری جلد ۵۲ ص ۳۱۷)

۳۔ امام باقرؑ کا ارشاد گرامی ہے: "فلانذا وقع امرنا وخرج مهدبنا كان احدهم اجري من اللبث امضى من السنان ويطا عشونا بقدميه ويقتله بكفيه۔" یعنی جب ہمارا امر آئے گا اور ہمارا مہدیؑ خروج کرے گا تو ہمارے شیعوں میں سے ہر ایک شتر سے زیادہ دلیر اور نیزے سے زیادہ حیز جو دشمن پامال کر دے اور اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دے۔ (اثبات الہدۃ جلد ۷ ص ۱۱۳)

۴۔ امام صادقؑ کا ارشاد گرامی ہے: "لنعدن احدكم للخروج القالم ولو سھما۔" یعنی تم میں سے ہر ایک کو قیام قائم کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ ایک عدد تیر ہی سپاہی کر کے تیار رہے۔ (نور العساکر ص ۱۷۲)

۵۔ امام صادقؑ ہی کا یہ بھی ارشاد ہے: "بذل له کل صعب۔" یعنی امام مہدیؑ کے سامنے تمام دشواریاں اور مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ (بخاری جلد ۵۲ ص ۳۸۳)

